

مرکز تحقیقات اسلامی

اصفهان

گامی

عمران
علیه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

بِأَنَّهُ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَأَنْزَلْنَاكُمْ فِيهَا لِقَاءَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ

أَهْوَالُهَا

الجمعة الواحدة بيعة العلف بعبارة: هذه أمتكم، أنزلنا فيكم بعضها ببعض، يوم الجمعة 14/11/2019م

١

● الفتوى و دورها في حرية تكفير أهل السنة في فكر علماء الإسلام

علاء محمد سعيد

● الأثر العكسي للإرهاب على الدول الرامية لها: نظرية تحليلية

محمد حاتم البطاح

● الإسلام بين السلام والرفقة والمحبة والرحمة

عبد الله الشريف المحسني

● تكفير التكفير: العلف التكفيري كواجهة للاستعمار الجديد

أرويس عاني

● فقه التكفير بين البرهانية الشرعية والاستخدام العملي

عبد الأمير كاظم زاهد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأمة الواحدة

نويسنده:

المؤتمر العالمي لمواجهة التيارات المتطرفة و التكفيرية

ناشر چاپي:

موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البيت عليهم السلام

ناشر ديڤيتالي:

مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

فهرست

٥	فهرست
٦	الأمة الواحدة
٦	هوية الكتاب
٧	إشارة
١٢	فهرس المحتويات
١٤	المقالة الافتتاحية التيارات التكفيرية و التنكر للأصول الإسلامية الواضحة
١٨	نص المقابلة الصحفية التي أجرتها مجلة «أمة واحدة» مع سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازى (دام ظلّه الوارف)
٢٨	الفتوى و دورها في حرمة تكفير أهل القبلة في فكر علماء الإسلام علاء محمد سعيد
٥٦	الأثر العكسي للارهاب على الدول الراجعة له مقارنة تحليلية محمد هاشم البطاط
٧٧	الإسلام دين السلام و الرأفة و المحبة و الرحمة عبد الله الشريف الحسنى
١٠٥	تكفير التكفير العنف التكفيرى كوظيفة للاستعمار الجديد ادريس هانى
١٤٩	فقه التكفير بين البرهانية الشرعية و الاستخدام القصدى عبد الامير كاظم زاهد
١٧١	عرض لكتاب «إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين» أحمد كوثرى
١٨١	عرض لكتاب «ببليوغرافيا التكفير» أبو الفضل قاسمى
١٩١	قائمة بمنشورات المؤتمر العالمى حول مواجهة التيارات المتطرفة و التكفيرية
١٩٦	درباره مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمة الواحدة؛ مجلة نصف سنوية

السنة الأولى، العدد الأول، خريف وشتاء 2015م

صاحب الامتياز: المؤتمر العالمي لمواجهة التيارات المتطرفة والتكفيرية

المدير المسؤول: عبدالمجيد حكيم إلهي

رئيس التحرير: مهدي فرمانيان

نائب رئيس التحرير: أحمد كوثرى

المدير التنفيذي: محمد مهدي عمادي

هيئت التحرير:

- أ. السيد عمار أبو رغيف العراق

- أ. الشيخ عليرضا أعرافي؛ إيران

- أ. الشيخ محمد علي التسخيري؛ إيران

- أ. د. الشيخ أحمد بدر الدين حسون؛ سوريا

- أ. الشيخ مولانا نذير أحمد سلامي؛ إيران

- أ. د. عمر شهاب؛ إندونيسيا

- أ. د. الشيخ مهدي الصميدعي العراق

- أ. د. الشيخ عبدالله كتمتو؛ سوريا

- أ. د. الشيخ أحمد مبلغى؛ إيران

تصميم الغلاف: أمير أكبر زاده

الإخراج الفني: محبوب محسني

السعر: 12000 تومان

لأعمال الخيرية الرقمية: جمعية الإمام زمان (عج) إصفهان المساعدة

ص: 1

إشارة

إيران، قم، ساحة معلم، شارع المعلم الجنوبي، الحوزة الامام الكاظم عليه السلام العلمية، الامانة العامة للمؤتمر

هاتف: +982537842161

Email: info@takfircongress.com ... website: www.takfircongress.com

المسؤولية العلمية للمقالة تقع على عاتق كاتبها

و آراؤه لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

ص: 2

لإرسال المقالات

يسر مجلة "الأمة الواحدة" أن توجه دعوة إلى جميع العلماء والباحثين و الكتاب الأَعْزَاء في العالم الإسلامي لتدوين مقالات في إطار المحاور والأهداف التي يسعى إليها المؤتمر وهي «محاربة التيارات المتطرفة والتكفيرية» مساهمة منهم في تفعيل دور العلماء المسلمين في التصدي للتيارات التكفيرية وتحقيق الوحدة المنشودة بين المسلمين والتقريب بين أجزاء الأمة الإسلامية على هدي الآية القرآنية الكريمة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»

محاور المجلة النصف سنوية:

- فقه التكفير

- المسيرة الفكرية للتيارات التكفيرية

- أواليات التصدي للتيارات التكفيرية

- الوحدة في الكتاب والسنة والفكر الإسلامي

- نقد وتحليل لأسس وعقائد التيارات التكفيرية

بالإضافة إلى سائر الموضوعات ذات الصلة بالأمة الواحدة

ص: 3

به دليل تدوين المقالات

يرجى من الباحثين الكرام الالتزام بالملاحظات التالية عند تدوين المقالات:

1. أن لا تكون المقالة المرسله قد نشرت سابقا أو حاليا في أي مجلة أخرى.

2. أن تكون المقالة عبارة عن بحث مستند ينسجم مع موضوعات المجلة التخصصية، و لا يقبل أن تكون المواقع الالكترونية جزءا من المصادر المعتمدة في البحث

3. تقع المسؤولية العلمية للمقالة على كاتبها أو كتابها، ولا تعبر الآراء المطروحة في المقالة بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

4. يرجى تنضيد حروف المقالة في برنامج Word و خط Noor_Mitra بحجم 16 بالنسبة للمتن و 10 للهوامش

5. يجب أن لا يزيد عدد صفحات المقالة المرسله عن 20 صفحة بواقع 300 كلمة للصفحة كحد أعلى، لذا يرجى عدم الإطناب ما أمكن ذلك (و في حال زادت الصفحات عن العدد المقرر سيتم اجتزاؤها).

6. تقدم ملفات المقالات المنضودة حضوريا أو ترسل عبر البريد الإلكتروني E-mail .

7. للمجلة الحرية التامة في قبول أو رفض أو تلخيص المقالات المرسله، و في كل هذه الحالات لن ترد إلى أصحابها.

8. في حال اختيار المقالة و دفع حقوق التأليف لكاتبها، فإن المؤسسة ستكون صاحبة الامتياز، ما يتيح لها نشرها باسم كاتبها، و حيثما ارتأت ذلك.

9. لا مانع من الاستعانة بموضوعات المجلة في كتابة المقالات و الكتب شرط ذكر المصدر.

كما يرجى من الكتاب المحترمين تنظيم مقالاتهم على النحو التالي:

1. الصفحة الأولى: صفحة العنوان و تتضمن عنوان المقالة و اسم و لقب كاتبها و رتبته العلمية و بريده الالكتروني (Email)، و رقم هاتفه و عنوانه

2. المستخلص و الكلمات المفتاحية: و يشعلان حيزا من 5 إلى 7 أسطر.

3. المقدمة: و تتضمن عرض الموضوع و ضرورات البحث و تاريخه و أسسه النظرية و أهدافه و الأسئلة و الفرضيات التي يطرحها.

4. يتم ترتيب إحالات الهوامش على النحو التالي:

الاسم و اللقب، اسم الكتاب، الجزء ...، ص ...

الاسم و اللقب، «اسم المقالة»، ص ...

5. وفي ختام البحث يعرض الكاتب استنتاجاته و ما توصل إليه ضمن 300-400 كلمة تحت عنوان «خلاصة البحث».

6. ثم يذكر في ختام المقالة كشفا بالمصادر و المعلومات الخاصة بشأنها وفقا للترتيب التالي:

اللقب، الإسم : اسم الكتاب أو «المقالة»، المترجم أو المنقح، مكان النشر: الناشر، السنة.

مثال:

إلغار، حامد، وهايبغرى، المترجم: أحمد نمايى، مشهد: مؤسسة البحوث الإسلامية، ط. الثانية، 2008م.

ص: 4

- المقالة الافتتاحية: التيارات التكفيرية و التتكر للأصول الإسلامية الواضحة...7
- نص المقابلة الصحفية التي أجرتها مجلة «الامة الواحدة» مع سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي (دام ظلّه الوارف)...11
- الفتوى و دورها في حرمة تكفير أهل القبلة في فكر علماء الإسلام علاء محمد سعيد...21
- الأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية له: مقارنة تحليلية محمد هاشم البطاط...49
- الإسلام دين السلام و الرأفة و المحبة و الرحمة عبد الله الشريف الحسني...69
- تكفير التكفير: العنف التكفيري كوظيفة للاستعمار الجديد ادريس هاني...97
- فقه التكفير بين البرهانية الشرعية و الاستخدام القصدي عبد الامير كاظم زاهد...141
- عرض لكتاب «إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين» أحمد كوثرى...163
- عرض لكتاب «ببليوغرافيا التكفير» أبو الفضل قاسمي...173
- قائمة بمنشورات المؤتمر العالمي حول مواجهة التيارات المتطرفة و التكفيرية...183

المقالة الافتتاحية التيارات التكفيرية و التنكر للأصول الإسلامية الواضحة

من خلال مراجعة القواعد و الأصول الفقهية التي تعاهدها المفسرون و المحدثون و المتكلمون و الفقهاء المسلمون على مدى 1400 سنة من عمر الإسلام، و مقارنتها مع المفاهيم التي يطرحها التكفيريون في عصرنا الراهن، سوف نتبين بأن الفريق الثاني يتنكر لجملة من القواعد و المبادئ الراسخة في الفكر الإسلامي، مدفوعاً، في الأعم الأغلب، بجهله و أهوائه و نزواته، و مسبباً كل هذه الكوارث و الفجائع التي يعيشها عالمنا اليوم. و المبادئ المذكورة عبارة عن:

1. المسلم هو من آمن بالإسلام، إلا- إذا أقيم دليل قاطع على كفره أو فسقه. فإجماع علماء الإسلام و ما يصرح به قسم كبير من علماء السلفية هو أن المسلم من نطق بالشهادتين، و طبقاً للقواعد الفقهية، فإن التخلي عن اليقين السابق لا يزول بأقوال الآخرين أو بالاحتمالات و الاجتهادات، ذلك لأن التكفير يستند إلى الدليل النقلى، و كل ما يحتاجه هو دليل نقلى شرعي بين فحسب (1). بناء على هذا، فإن التكفير لا- يثبت إلا بدليل واضح على إنكار الألوهية أو النبوة أو المعاد أو تكذيب أنبياء الله أو إنكار ضروري الدين. في حين نجد أن التيارات التكفيرية تكفر الآ-خرين على أدنى شبهة و أضعف دليل، مستندة في ذلك إلى اجتهادات صادرة عن أشخاص قليلي العلم و الخبرة، و هو ما يتناقض مع روح الإسلام.

ص: 7

2. لقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تعاطيه مع المنافقين يكتفي منهم بالإقرار بالشهادتين فقط، ليحسبهم من المسلمين ويعاملهم على هذا الأساس، فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يكفرهم قط ولم يغمطهم حقوقهم في بيت مال المسلمين. لذلك، فإن العدول عن هذه القاعدة وإضافة زيادات على ما شرعه الله تبارك وتعالى وعمل به نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم مخالف لشريعة النبي وسنته.

3. الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؛ عقدياً كان أو عملياً، هو من أهم المآخذ على التيارات التكفيرية. فرفع الكفر الأصغر إلى مرتبة الكفر الأكبر هو، للأسف، خطأ يؤدي إلى توسيع دائرة التكفير واستباحة دماء المسلمين ويشيع القتل والعنف والإسلاموفوبيا.

4. لقد ربطت السلفية الجهادية بين التكفير وموضوعات أخرى؛ من بينها الحاكمة والجاهلية والجهاد والعمل بالفروع، واعتبرت التكفير نتيجة حتمية لعدم الامتثال لفكرها. كما أن تقسيم العالم الإسلامي إلى «دار الإسلام» و«دار الكفر» هو من النتائج الخطيرة لهذا الفكر والذي لا يستند إلى أي دليل شرعي.

5. ترفض التيارات التكفيرية الحالات التي يعتبرها الفقه الإسلامي غير كافية لتكفير الآخرين مثل «لازمة المذهب» و«نتيجة المذهب» و تنظر إلى لازمة المذهب على أنها عين المذهب، وفي هذا خلط على درجة كبيرة من الخطورة، لطالما حذر منه علماء الإسلام على مدى التاريخ.

6. تتجاهل التيارات التكفيرية موانع التكفير من قبيل الجهل والخطأ والتأويل والانتقادي للآخرين، وذلك على العكس مما جرى عليه نهج فقهاء الإسلام إذ كانوا يتورعون عن تكفير الآخرين حيثما وجدت مثل هذه الموانع

7. لقد تنكر التكفيريون للقاعدة الذهبية القائلة بأن قول الكفر لا يعني تكفير قائله؛ إلا بعد رفع الشبهات والموانع؛ فهم يقولون إن الذي يرتكب المعصية و يقيم عليها كافر، في حين أنه يعتبر مسلم عاص طبقاً لآراء معظم علماء الإسلام. لقد كفر

التكفيريون جميع الحكام بصورة مطلقة وبلا استثناء؛ لأنهم، من وجهة نظرهم، رضوا بغير ما أنزل الله . لم يتورع هؤلاء عن تكفير حتى الشخصيات الروحية وعلماء الدين؛ لأنهم، بحسب زعمهم، لم يكفروا الحكام. كما يرى هؤلاء، أن من تعرض عليه فكرة التكفير ويرفضها ومن لا- يلتحق بجاعتهم ولا يبايع أميرهم كافر. و من يلتحق بهم ثم يتخلى عنهم لاحقا مرتد ودمه مباح. هذا القول و السلوك يتطابق تماما مع قول الخوارج و سلوكهم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم بالمارقين.

8. لقد رفض الفكر التكفيري القاعدة القائلة بأن حكم التكفير، بحسب الموروث العقدي الإسلامي، لا يصدر إلا عن مجتهد مشهود له بالإحاطة العلمية و الورع و العدالة؛ أو عن جهة قضائية تمتلك معايير القضاء، و حق إصدار أحكام التكفير إلى الأجهزة التابعة لها و إقامة الحد على المكفرين (بفتح الفاء).⁽¹⁾

و خلاصة القول، إن التيارات التكفيرية ضربت عرض الحائط جهود الفقهاء و علماء الإسلام على مدى ألف سنة في مجال شرح المفاهيم المهمة مثل الإيمان و الكفر و التوحيد و الشرك، و كأنه لم يصدر أي رأي أو قول في هذا المجال عن أية شخصية، و كأن العالم الإسلامي يعيش في القرن الأول الهجري، لذا اقتضى الأمر إعادة صياغة المفاهيم الدينية و تعريفها من جديد.

في هذا الإطار، تمضي مجلة «أمة واحدة» في طريقها لتقصي المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي تنكرت لها الجماعات التكفيرية و إعادة قراءتها من جديد. فالقواعد التي ذكرناها أنفا هي مجموعة من مئات القواعد التي دأب جهابذة فقهاء الإسلام بعد جهود مضمينة على شرحها و تبينها لقرون متوالية، حتى تمكنوا في نهاية المطاف من رسم ملامح الإسلام الأصيل و وضعه في متناول أيدينا، و لكن بظهور الجماعات التكفيرية في عصرنا الحاضر فإن الأمر يتطلب إعادة شرح و تبين لتلك القواعد إذا أردنا سد المنافذ على التطرف و التكفير .

ص: 9

1- انظر: مقالة «فقه التكفير»، هذه المجلة، ص 141.

بهذه المناسبة، نتمنى على جميع العلماء والمفكرين و الكتاب في العالم الإسلامي إرسال مقالاتهم في المحاور و الموضوعات التي نذرت هذه المجلة نفسها لها، ليشاركوا في مهمة التصدي لأفة التكفير و التطرف. على أمل أن يأتي يوم يكون فيه عالمننا خال من أي تطرف أو تكفير .

مهدي فرمانيان

رئيس التحرير

ص: 10

نص المقابلة الصحفية التي أجرتها مجلة «أمة واحدة» مع سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي (دام ظلّه الوارف)

*نص المقابلة الصحفية التي أجرتها مجلة «أمة واحدة» مع سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي (دام ظلّه الوارف) (1)

في البداية نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسماحتكم على إتاحة هذه الفرصة لنا، سؤالنا الأول هو: ماذا كان هدفكم من عقد المؤتمر العالمي حول مخاطر التيارات التكفيرية؟

لقد ارتأينا تحقيق ثلاثة أهداف مهمة من وراء عقد هذا المؤتمر: الهدف الأول، أن نبرهن للعالم أن ما تقوم به الجماعات التكفيرية لا علاقة له بالإسلام لا من قريب و الا من بعيد، طبقاً لتأكيدات علماء الإسلام، و لذلك لا ينبغي أن تتخذ هذه الأعمال ذريعة لإثبات أن الإسلام دين عنف و رعب. فالإسلام دين الرحمة و الرأفة و المحبة و التعايش مع جميع الطوائف و المكونات المسالمة

الهدف الثاني، أن نبرهن لبعض السذج و المغرر بهم من الشباب الملتحقين بالجماعات التكفيرية ظناً منهم أن ما يفعلونه هو في سبيل الله و طلباً لمرضاته، أن

ص: 11

1- أجريت هذه المقابلة الصحفية في يوم الأربعاء 1-12-2015م في منزل سماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي و قد حاوره كل من حجة الإسلام و المسلمين الدكتور مهدي فرمانيان و حجة الإسلام أحمد كوثر

نبرهن أن الطريق الذي يسلكونه لا يؤدي إلا إلى جهنم والله عليم بذلك. فلا يضحوا بأنفسهم وأرواحهم في هذا الطريق، ولا يعطوا صفقة قلوبهم للتكفيريين.

الهدف الثالث، أن يتداول علماء الإسلام في الآليات و السبل الكفيلة بمواجهة هذا الخطر الداهم، ووضع المسلمين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

أين تكمن جذور التكفير من وجهة نظر سماحتكم؟

1. في الاستبداد بالرأي و احتكار فهم معاني الكتاب و السنة

2. التعاطي الانتقائي مع آيات القرآن.

3. الخطأ الأكبر في تفسير الشرك و الإيمان .

بعبارة أخرى، أن هؤلاء يحتكرون بصورة عملية فهم و تفسير الكتاب و السنة و يقولون: إن معنى الشرك و الإيمان هو ما نقوله و على المسلمين كافة السمع و الطاعة، و من اعترض فليس له عندنا إلا السيف.

و كلما قيل لهؤلاء أن قراءتكم للشرك و الإيمان خاطئة من وجهة نظر كبار علماء الإسلام، و أن المحافل العلمية التي هي أفقه منكم و أعلم بالكتاب و السنة تقول بأن هذه القراءات خاطئة و غير صحيحة، قالوا الصحيح هو ما نقوله و حسب، و جميع العلماء المسلمين الذين يخالفون هذا النهج الفكري آثمون بمن فيهم علماء السلف حتى ألف عام قبل اليوم.

لقد كفر التكفيريون جميع حكام و ملوك البلاد الإسلامية استنادا إلى الآية الكريمة «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (1) و بالتالي اعتبروا مواجهتهم و التصدي لهم واجب. ما هو رأي سماحتكم في هذا الاستدلال، و ما وجه الإشكال فيه؟

وجه الإشكال في هذه المسألة هو أن المقطع الثاني في الآية الكريمة تكرر ثلاث مرات في القرآن الكريم؛ المرة الأولى «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، و المرة الثانية «أُولَئِكَ هُمُ

ص: 12

الْفَاسِقُونَ» و المرة الثالثة «فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، و بدلالة الآيتين الأخريين يتبين لنا أن الكفر هنا لا يعني الخروج عن الإسلام، وإنما
الفسق و الظلم

ماذا لو استدل هؤلاء أن من كفر يكون فاسقاً و ظالماً، و لكن من فسق ليس بكافر، و عليه فإن الآية الكريمة «فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» تحكم
الآيتين السابقتين، فيكون الحكم بالنتيجة أن هؤلاء كفار، فما هو رد سماحتكم عليهم؟

ردنا هو أن الفاسق و الظالم يفسران الكافر، و الجمع بين هذه الآيات هو الذي يوجب ذلك. بمعنى، حين نقول الفاسق أو الظالم، إذا فهو
ليس كافر.

يستند التكفيريون إلى حديث نبي شريف مفاده أن حق الشهادتين هو أن يعمل المرء بهما و لا يعتمد على التوسل و الشفاعة، و أن يصلي
و يصوم. بمعنى أنهم يعتقدون إن العمل جزء من الشهادتين. ما رأي سماحتكم في هذه المسألة، و ما هو مأخذكم على هذا الاستدلال؟

يقينا أنه كان من بين الصحابة و غير الصحابة أفراد عديدون يؤمنون بالله و بالنبي و يوم القيامة، و لكن كانت تشوب أعمالهم بعض الشوائب.
مع ذلك لم يكن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يعاملهم معاملة الكفار. أفراد مثل الوليد بن عقبة الذي نزلت في حقه الآية
الكريمة «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»⁽¹⁾ يدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يعاملهم ككفار، و أهم دليل يفند
عقيدة الخوارج بأن كل معصية توجب الكفر، هو سلوك النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، إذ لم يكن يعامل المذنبين كمعاملته
الكافرين.

ربما قال هؤلاء إنه تبدر من المسلمين أعمال شركية، لهذا السبب فإن المسلم الذي يجمد على النطق بالشهادتين مشرك و كافر.

إذا كان الأمر كذلك، لعمرى أنهم لم يفقهوا معنى الشرك و التوحيد بالمرّة. فالتوسل بالأولياء ليشفعوا لنا عند الله لا يتناقض مع التوحيد، بل
هو عين التوحيد. لأن المرء يدعو الله عبر وليه. فلا شرك في هذه المسألة. لقد وردت عبارة «ياذن الله» مرتين في

ص: 13

الآية 49 من سورة آل عمران المباركة (1)، وذكرت أن معجزات السيد المسيح وقعت «بإذن الله»، معنى هذا، إذا توسلت بأحد أولياء الله أن يشفيني بإذن الله أو أن يدعو لي بالشفاء، فليس في هذا القول نقض للتوحيد؛ لو كان هناك نقض لوجب أن تكون معجزات السيد المسيح نقضا للتوحيد. أو عندما يقول القرآن الكريم «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» فمعنى ذلك أن يذهبوا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان الذهاب إلى النبي في حياته أو مماته شركا فكيف يدعو القرآن الكريم إلى هذا الشرك؟

وماذا لو قال أحدهم بأن هذا يصح في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وليس عندنا دليل على أنه يشمل مماته أيضا، فما هو جواب سماحتكم؟

أحيلكم على الآيات الكريمة النازلة في الشهداء «أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» والتي تعني أنهم أرفع منزلة بعد الوفاة منهم في حياتهم، وأنهم سوف يلمسون عيانا ما وعدوه بعد الوفاة. وبناء عليه، فإن هؤلاء أجدر بالوساطة في سبيل الله.

المأخذ الرئيسي للتكفيريين على المسلمين هو استغاثتهم بأولياء الله، ما رد سماحتكم عليهم؟

معنى الاستغاثته هو: اشفع لي عند الله، وأن لأولياء الله القدرة على الشفاعة في البرزخ. واستغاثته المسلمين بأولياء الله هي بإذن الله، ولا ضير في ذلك. ومن هذا المنطلق، إذا وضع المرء في حسبانته أن طلبه لحاجته واستغاثته هي بإذن الله، فإن ذلك جائز بصريح القرآن. من المعلوم أن القرآن الكريم ينسب إلى السيد المسيح عليه السلام خمس معجزات هي: معالجة «الأكمه» و«الأبرص»؛ «إحياء الموتى»؛ «صنع شيء أشبه بالطائر وعندما نفخ الروح فيه تحول إلى طائر حي» و«الإخبار عن الأمور الغيبية»،

ص: 14

1- وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فعلى الرغم من أنه عليه السلام ينسب هذه الأفعال لنفسه لكنه يردف قائلاً أنها بإذن الله، أي إن الإرادة الأصلية فيها الله تبارك و تعالی.

و من البديهي القول هنا، بأن أولئك الذين سمعوا هذا الكلام من السيد المسيح عليه السلام لا بد أنهم طالبوه بأن يأتي بهذه المعجزات، فجاءهم بأمثلة منها، فهل أصبح هؤلاء كفاراً؟ أم إن السيد المسيح عليه السلام بسبب كلامه هذا أو الذين لجأوا إليه أصبحوا كفاراً مهدوري الدم و يستحقون القتل؟ ربما كان التكفيريون سيفعلونها لو كانوا في ذلك العصر

إننا نعتقد بأن عبارة «ياذن الله» تنطوي على تأكيد واضح على التوحيد، و ذلك لأننا نؤمن بأن تأثير الشفاعة و التوسل و الدعاء و ما شابه هذه الأمور كلها تجري بإذن الله، و في ذلك تأكيد صريح على مفهوم التوحيد. نعم، لو كنا نعتبر هؤلاء مستقلون في تأثيرهم و متساوون مع الله لكان ذلك يعتبر كفراً.

حتى لو كان ذلك في حياة البرزخ؟

نعم، يجوز ذلك.

يقول هؤلاء [التكفيريون] أن ثمة فرق بين الحياة و الممات، و أن عبارة بإذن الله تقتصر على فترة الحياة [الأولياء].

لا- يجوز لنا أن نصف التوسل بأنه كفر في مرحلة، و توحيد في مرحلة أخرى. فإذا كان التوسل بغير الله كفراً، فلا بد أن يكون كذلك في جميع الأحوال. أي، يجب أن يكون كفراً في فترة الحياة أيضاً. و إذا قلتم أن عبارة «ياذن الله» تحول دون كفر المرء، فإذا، نفس الحالة تنطبق على الإنسان في مماته، و نحن نعلم أن في فترة الموت يكتسب الإنسان قدرة خارقة، و الدليل على ذلك أننا نسلم في صلواتنا على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. فإذا لم يكن صلى الله عليه و آله و سلم شيئاً بعد الموت فعلى من نسلم إذا «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته»؟ للأسف، البعض يريد أن يحافظ على التوحيد و إذا به يشوه النبوة. ذات يوم جرى حوار بيني و بين أحد رجال الدين في المدينة المنورة، فقلت له: إنكم تقولون

ص: 15

أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيفني بعد الموت، إذا لماذا تكتبون فوق ضريحه الطاهر عبارة: «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» (1)؛ فإذا لم يكن النبي شيئاً فليس له صوت، فما معنى ذلك «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» يبدو أنهم يقرون في بواطنهم أن للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقوة وقدرة حتى بعد مماته. مرة أخرى، التقيت بذلك الرجل في أحد المجالس، فبادرته بالقول، إنكم تزعمون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والعياذ بالله، كالحجر، فأجاب: لا، لا نقول هذا، هذا كلام جاف، بل له حياة برزخية.

ما هي مديات الولاية التكوينية لأولياء الله بحسب رأي سماحتكم؟

إذا كان المقصود بالولاية التكوينية أن يفعل أولياء الله شيئاً بإذن الله، فبوسعهم أن يفعلوا كل شيء في هذا الإطار. لأن الافتراض هو أن يحدث الأمر المطلوب بإذن الله، وإذا أحيل الأمر على قدرة الله، فمن المعلوم أن قدرة الله ليس لها حدود.

مبحث آخر لطالما دأبت السلفية الجهادية على طرحه ألا وهو مبحث العدو القريب والعدو البعيد. فهي تعتقد أن المسلمين الذين يتمثلون أفكار الثقافة الغربية ويشيعون الفكر الجاهلي في العالم الإسلامي جميعهم ينضوي تحت مصطلح العدو القريب، ما يعني وجوب محاربتهم، حسب رأي هذه الجماعة. فبماذا تردون على هؤلاء لإقناعهم بعدم جواز محاربة المسلمين؟

أولاً، طبقاً للأحاديث الشريفة المنقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إن الذي يصلي إلى القبلة مسلم، حتى وإن اختلفت معتقداته. لهذا السبب، لا يجوز تكفيره طبقاً لصريح الأحاديث النبوية الشريفة، ونتيجة أعمال هؤلاء هي تخريب البلاد الإسلامية على أيدي المسلمين، وتدمير بعضهم البعض، ليتسلط الكفار عليهم في نهاية المطاف. فهل تفسير الآية الكريمة «فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ» (2) هو أن ندمر جميع البلاد الإسلامية؟ يقينا، إن أعمالهم تلك سوف تستثير المقاومة ضدهم وسيقتل الكثير و

ص: 16

1- الحجرات: 2.

2- التوبة: 121

يحدث دمار واسع. أعتقد لو أعطي العالم لداعش فلن يبقى على وجه الأرض غير أنصاره. و من ثم سيتولى بعضهم أمر بعض و سيقتل بعضهم بعضا، و بهذه العقيدة ستخلو الأرض من سكانها.

أساسا، هل يجوز الجهاد ضد غير المسلمين و المشركين الذين لا يناصرون المسلمين أي عدا؟

أبدا، و ذلك بصريح القرآن إذ يقول في غير المسلمين الذين لم يؤمنوا بأي من أحكام الإسلام ولم يقاتلوا المسلمين ما يلي: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»

ثم تستعمل الآية الكريمة الأداة «إنما» و هي أداة حصر فتقول: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَ مَنْ تَوَلَّوهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» فتبين طريق التعايش السلمي مع المسلمين و غير المسلمين.

و بفضل هذه الرسائل الصريحة، جسد العرب و العجم و الحمر و السود جميعا مصداق الآية الكريمة «يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» فاستلهموا و ما زالوا من مفهوم الآية «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» مشاعر الأخوة و التعاضد.

يعتقد التكفيريون أن للجهاد في الإسلام أربع مراحل، نسخت ثلاث منها. المرحلة الأولى هي الفترة الملكية التي لم يأذن الله تبارك و تعالى فيها بالجهاد مطلقا، و المرحلة الثانية أذن عز و جل بالدفاع عن النفس، أما المرحلة الثالثة فقد أمر بقتال المهاجمين، في حين إن المرحلة الرابعة هي ما بعد نزول سورة التوبة أو البراءة من المشركين حيث صرحت السورة الكريمة بوجوب أن لا يبقى مشرك واحد على وجه الأرض. فالمرحل الثلاث الأولى قد نسخت و بقيت المرحلة الرابعة فقط. لذا فهؤلاء يعتقدون و جوب محاربة المشركين و إن الآيتين «فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ» (1)، «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

ص: 17

1- التوبة: 12.

تَقْفُتُمُوهُمُ» هما الساريتان. فهما ناسختان وبقية الآيات الدالة على الرحمة و الرأفة منسوخة. ما هو رد سماحتكم على هؤلاء؟

لا شك في أن هذه العقيدة تحريف للقرآن و تفسير بالرأي في آن معا. فما من أحد من علماء الإسلام استنبط هذا الدليل على النسخ. الكل يقول إن جميع مراحل الجهاد ما تزال قائمة، و ما من دليل يشير إلى وجود نسخ؛ و لو كان الأمر كذلك لفقد الإسلام جاذبيته بشكل كامل، بمعنى إن الإسلام نصير العنف فقط لا غير. إن الضربة التي سددها هؤلاء للإسلام لا سابقة لها طيلة التاريخ الإسلامي. على غرار الخوارج الذين كانوا يعتقدون أنهم هم المسلمون فقط، و جميع من سواهم كفار بما في ذلك الإمام علي عليه السلام، و العياذ بالله. لقد استلهم هؤلاء نفس عقائد الخوارج؛ إنهم الخوارج الجدد. هذا المصطلح استخدمه بعض علماء أهل السنة في كتبهم حيث اعتبروا الدواعش الخوارج الجدد. لقد بلغت وحشية الدواعش درجة دفعت ببقية السلفيين يستنكرون الأعمال الوحشية التي يمارسها هؤلاء «المتطرفون»؛ من بينهم المفتي العام في المملكة السعودية الذي أصدر فتويين ملفتتين جدا. يقول في الفتوى الأولى: «لا شك في أن كل من يرتكب هذه الأعمال الوحشية لا يمت للإسلام بصلة»، بل و صرح أيضا «إنهم من أهل النار».

على الرغم من الأعمال الوحشية لداعش و نبذ العلماء المسلمين لهذه الفرقة إلا أن أعداء الإسلام يصرون على تسمية داعش بالدولة الإسلامية، ما السبب برأيكم؟

إنهم من أجل أن يوصموا الدين الإسلامي بالعنف و الوحشية، يصرون على تسمية جماعة داعش الضالة و التي هي دون أدنى شك جماعة إرهابية مارقة، بالدولة الإسلامية، في حين أن هذه الجماعة لا هي دولة و لا هي إسلامية، إنه اسم اخترعوه لأنفسهم زورا و بهتاناً، و نجد أعداء الإسلام يرددونه من أجل تشويه سمعة الإسلام و صورته.

يعتقد البعض أن التكفيريين يطرحون تصورا عن الإسلام مخالفا لإجماع المسلمين، ولهذا السبب يحظون بدعم الاستكبار، فهل الأمر حقا على هذا النحو؟ نعم الأمر كذلك، فهم يعتقدون أنهم يحتكرون معنى الشرك والإيمان. وكذا مفهوم البدعة والسنة، فضلا عن تفسير آيات القرآن، فهو حكر عليهم، وبالتالي لا- ينبغي للآخرين أن يشككوا فيما يقول الدواعش، أو أن يبدوا رأيا مخالفا لرأيهم، وإلا كان مصيرهم القتل و مصادرة أموالهم و سبي نسائهم.

إنهم يخرجون جميع علماء الإسلام ماضيا و حاضرا من الملة، على سبيل المثال، لماذا وافقوا على أن يبقى الضريح الطاهر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داخل المسجد النبوي في حين أن هذا العمل حرام و لا بد من نقل الضريح إلى خارج المسجد، كما أنهم خطأوا نهج علماء الإسلام على مدى الألف سنة الماضية و أكثر، و قد وصل بهم الأمر أن حرفوا تفسير الآية الكريمة حول أصحاب الكهف معنويا «قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا»

هل ترون سماحتكم أن أعمال الدواعش نابعة عن عقيدة أم عن جهل؟

إنما تحركهم الأهواء و النزوات. إنهم يريدون إقامة حكومة، و هم يقصدون ذلك و غير غافلين عن هذا الأمر. طبعا هذا الكلام ينطبق على زعمائهم، أما الأفراد من مستويات أدنى فيتحركون من دوافع الجهل و الغفلة.

الفتوى و دورها في حرمة تكفير أهل القبلة في فكر علماء الإسلام علاء محمد سعيد

*علاء محمد سعيد(1)

مدخل:

هل تحولت الفتوى من وسيلة للاجتهد والإبداع لنشر مبادئ الإسلام العالمية، وقيمة الإنسانية الفاضلة، بما يضمن ترسيخ الرحمة الشاملة والحب الواسع، وتحقيق العدل العالمي، ونشر الأخوة الإنسانية، وإرساء السلام في المعمورة، وتسخير الأرض لمصلحة الإنسان إلى قناع يختفي وراءه الحكام، ويخفي بها المتحاربون مآربهم الشخصية، ومصالحهم الضيقة، وبما تمليه الظروف النفسية والاجتماعية، للفرد أو الجماعة، ثم يزين (يزيف) اندفاعه وطمعه واستكباره بطلاء من الدين أو الفضيلة.

فتاوى تحريم خوض انتخابات ما.

فتاوى تكفير الأشخاص والأحزاب والحكومات والدول.

فتاوى قتل الحكام، عامة، أو أشخاص منهم أو ممن يوالونهم أو يلوذون بهم، أو يعملون لديهم بأعيانهم.

فتاوى برفض الأوامر الإدارية للدول، والتخلي عن الوثائق الرسمية.

فتاوى من لا يكون مع جهة ما أو حزب معين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين والوطن

ص: 21

1- عالم موثر ورئيس سابق لمينيات دارالفتوى

فتاوى مغادرة الوطن؛ حفاظا على الحياة من بطش العدو .

وفي المقابل:

فتاوى تدعو للحفاظ على وحدة البلد وسلامة الوطن .

فتاوى تحريم الاستعانة بالأجنبي على المواطنين.

فتاوى تطلب من الجنود مراقبة الله في جهادها.

فتاوى تدعو الجنود إلى حماية الأنفس البريئة، وستر الأعراض وسلامة الأموال.

وفي المجمل:

إن فتاوى الحفاظ على دماء الأبرياء من القتل، وحماية الدين، وسلامة العقول، وصيانة الأعراض، واستقلالية الأموال، ووحدة الأوطان؛ لهي الفتاوى التي لا يختلف عليها أحد، ولا يتنازع فيها اثنان.

إن الفتاوى الجامعة (التي تجمع الأمة في أهدافها) تسير في خط الجهاد القولي، المبنية على المقاصد الكبرى، والأهداف العليا للدين الحنيف، هي ما يحتاجها العالم الإسلامي اليوم.

وأما الفتاوى المفارقة بين المسلمين؛ المبعدة بين المؤمنين، أحزابا سياسية، وطوائف دينية، ومذاهب فقهية، وتيارات فكرية، أو فتاوى تتصل بالسياسة عاملا متغيرا، فإنها تققد صاحبها المصادقية، وتنزع الاحترام عن الذين يصدرونها.

نماذج تاريخية من توظيف الفتوى للدعاية السياسية

دخل رجل من أهل الشام على معاوية فقام خطيبا بين يديه، وكان آخر كلامه أن لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأطرق الناس، و تكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين لعنهم، فاتق الله، ودع عنك عليا فقد لقي ربه .

ولم يتورع (فقيه) من القول بأن الإمام الحسين قتل بسيف جده؛ تقربا من ولاة بني أمية في الأندلس.

ص: 22

وأفتى أبو البخترى الرشيد بجواز قتل ثائر، كان الرشيد قد كتب له - من قبل - الأمان بيده، وأشهد على ذلك القضاة والعلماء وكبار بني هاشم، فعين الرشيد أبا البخترى قاضياً للقضاة؛ تكريماً له على هذه الفتوى التي أحل له بها الخيانة والغدر، رغم أنف محمد بن الحسن الشيباني الذي أفتى بحرمة قتل هذا الثائر؛ لأن الخليفة لم يكن يبحث عن الحكم الشرعي. بل كان يريد (فقيها) يستبيح به دم هذا الرجل.

إن من حق كل فقيه أن يعبر عن رأيه السياسي بحرية، ويناصر من يشاء، ويعادي من يشاء، ولكن ليس من حقه أن يخلط بين آرائه الشخصية وبين الفتاوى الشرعية.

فالفتاوى الشرعية في أمور السياسة يجب أن تكون مستقلة عن تأثير السياسة، وبعيدة عن أجندة الساسة، وأن تكون فتوى جماعية تعبر عن رأي هيئة تمثل الأمة المسلمة، وتجمع أصحاب تخصصات عديدة حتى تكون أقرب لمقصد الشارع.

ذلك أن الدين حق كله، وعدل كله، ورحمة كله، وسلام كله، وحكمة كله، وأخوة كله، وعمل صالح كله.

والسياسة مصالح، وخداع، وتضليل، وإخفاء للحقيقة، وتقديم الأكاذيب على أنها حقائق ثابتة، وشيطنة الخصم لتبرير الانقضاض عليه.

وهذا ما يحتم على (الفقهاء والمفتين) الحذر من أن يقعوا تحت تأثير السياسيين وأجندتهم السرية التي لا تعرف حقائقها، فكيف يعرفها فقيه مسلم لا حول له ولا قوة، أو خطيب جمعة ذو ثقافة محدودة في دولة عربية أو إسلامية بانسة.

ولنتذكر قول الإمام محمد عبده: (ما دخلت السياسة في عمل إلا أفسدته).

تمهيدان:

التمهيد الأول عن الصحوة

1- المؤتمر عن الصحوة، واسمحو لي أن أبدأ الحديث عن الغفلة.

فقد غفل المسلمون عن ثلاث آيات، هي من أهم موجبات ضوابط الفتوى في الصحوة اليوم.

ص: 23

فالقرآن الكريم دعانا إلى الوحدة الإسلامية؛ إذ قال: «واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقوا وأذكروا نعمتَ اللهِ عليكم إذ كنتم أعداءً فألفَ بينَ قلوبِكُمْ فأصبَ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى سَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» [آل عمران:

[103

و القرآن الكريم دعانا إلى الوحدة الدينية؛ إذ قال: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 64]

و القرآن الكريم دعانا إلى الوحدة الإنسانية؛ إذ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» [الحجرات: 13]

و واقع المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الآيات؛ إذ إن الكل أعجب برأيه، و تاه بفكره، و راح يسبح حول دائرة ذاته، و يمجد وجوده، ناسيا أو متناسية ما يجري من أحداث حوله، و أهمية العمل الجماعي.

التمهيد الآخر عن الفتوى

2_ رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن - شيخ الإمام مالك - يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، و ظهر في الإسلام أمر عظيم! قال: و لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق! (1)

ذاك الكلام كان في القرن الثاني الهجري، فما بالك بهذا الزمان، حيث أقدم على الفتوى من لا علم له بها، و مد باع التكلف إليها، مع قلة الخبرة، و في بعض الأحيان

ص: 24

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل، بيروت، 1973م، ج4 ص 208 207، و أدب المفتي و المستفتي، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم و الحكم، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ 85/1

مع سوء السيرة و شؤم السريرة، و هو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب و السنة نصيب؟!.

و كيف أصبح يفتي في قضايا الدين الكبرى من لا- علم له بالأصول الكبرى، و لا بالفروع التفصيلية، و لم يتصل بالقرآن و السنة اتصال الدارس المتعمق، بل اتصال الخاطف المتعجل؟

بل كيف أصبح بعض الشباب يفتون في أمور خطيرة بمنتهى السهولة و السذاجة، مثل قولهم بتكفير الأفراد المعينين و المجتمعات التي لا توافق آراءهم، و تحريمهم على أتباعهم حضور الجمع و الجماعات، و كثير من هؤلاء ليسوا من «أهل الذكر» في علوم الشريعة.

و لعله لم يكلف نفسه أن يجلس إلى أهل الذكر و يأخذ عنهم، و يتخرج على أيديهم، إنما كون ثقافته من قراءات سريعة في كتب المعاصرين، أو سماع أشرطة المحرضين.

أما المصادر الأصلية فيبينه و بين قراءتها مئة حجاب و حجاب، و لو قرأها ما فهمها، و لو حاول التأمل فيها لفهمها؛ للوي عنق النص بما يتفق مع هواه و يحقق مطلبه الدنيوي؛ لأنه - أصلا - لا يملك المفاتيح المعينة على فهم النصوص الشرعية و هضمها.

قال الإمام النووي: (عن ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما من أفتي في كل ما يسأل فهو مجنون)⁽¹⁾

و إن مما ابتليت به الأمة اليوم ظهور بعض الحدباء ممن يستبيح الفتاوى الشرعية بمجرد اطلاعه على نص أو اثنين في المسألة!!، و الشريعة لا تؤخذ أحادا إنما لا بد من جمع نصوص المسائل، و استقراء الشريعة للوصول إلى الصواب.

ص: 25

1- أدب الفتوى و المفتي و المستفتي، يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر دار الفكر، سنة النشر

روى أبو نعيم (1)، عن الربيع بن سليمان قال: سألت رجلاً من أهل بلخ الشافعي عن الإيمان.

فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قول.

قال: ومن أين قلت؟ قال: من قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [البقرة: 277]، فصارت الواو فصلاً بين الإيمان والعمل، فالإيمان قول، والأعمال شرائعه.

فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟

قال: نعم.

قال: إذا، أنت تعبد إلهين، إلهاً في المشرق، وإلهاً في المغرب؛ لأن الله تعالى يقول: «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» [الرحمن: 17]

فغضب الرجل، وقال: سبحان الله أجعلتني وثنياً؟!

فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك.

قال: كيف؟

قال: بزعم أن الواو فصل.

فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا رباً واحداً، ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل، بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.

فانظر كيف كاد يضل الرجل بحرف واحد، قطعي الثبوت لكنه فهمه بغير الفهم الصحيح، ولم يفهمه بغيره من النصوص الصريحة.

فكيف بمن فهم حرفاً ظني الثبوت بغير فهمه، وعارض به غيره من النصوص الواضحة الصحيحة.

ص: 26

وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر(1).

تحرير المصطلحات (الفتوى، الصحوة)

أولاً: تعريف الفتوى:

الفتوى لغة (2): اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى و الفتاوي، يقال : أفْتَيْتَهُ فتوى و فتيا إذا أجبتَه عن مسألة، و الفتيا: تبين المشكل من الأحكام.

و الفتوى شرعا: بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا؛ جوابا عن سؤال سائل، معين كان أو مبهم، فرد أو جماعة(3).

الفتوى: تبين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلا (نازلة الفتوى) أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض.

و المفتي هو من يتصدى للفتوى بين الناس، و يبين لهم حكم الله تعالى، و يكشف لهم رأي الدين و الشرع.

و تختلف الفتوى عن الحكم القضائي في أمرين:

الأول: إن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، أما القضاء فهو إنشاء للحكم بين المتخاصمين.

الثاني: إن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي أو غيره، أما الحكم القضائي فهو ملزم.

ثانيا: مفهوم الصحوة:

الصحوة في اللغة:

مادة (صحأ) في العربية تعني - إذا وصف بها الإنسان - التنبه و الإفاقة و اليقظة.

ص: 27

1- أدب الفتوى و المفتي و المستفتي، ص 14

2- المصباح المنير، 622/2

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 4/196

وقد تكون من الصحوة، و هو ذهاب الغيم و ارتفاع النهار، و ذهاب السكر، و ترك الباطل(1).

و تعرف الصحوة من مقابلها و هو: النوم أو السكر، يقال: صحا من نومه أو من سكره، صحوا، بمعنى: أنه استعاد وعيه بعد أن غاب عنه، نتيجة شيء طبيعي، و هو النوم، أو شيء اصطناعي، و هو السكر.

و الأمم يعترها ما يعترى الأفراد من غياب الوعي، مددا تطول أو تقصر نتيجة نوم و غفلة من داخلها.

أو نتيجة (تنويم) مسلط عليها من خارجها.

و الأمة الإسلامية يعترها ما يعترى غيرها من الأمم فتنام أو تنوم ثم تدركها الصحوة كما نرى اليوم.

و لذا فإن صحوة الأمة تعني: عودة الوعي و الانتباه لها بعد غيبة.

وقد عبر عن هذه الظاهرة في بعض الأحيان: بعنوان (اليقظة) في مقابل (الرقود) أو (النوم) الذي أصاب الأمة الإسلامية، في عصور التخلف و الركود.

كما عبر عنها أحيانا بعنوان (البعث)، و هو أيضا يكون بعد (النوم)، كما في قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» [الانعام: 60]

كما يكون بعد (الموت) و لعله المتبادر إلى ذهن المسلم: كما في قوله تعالى: «وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» [الحج: من الآية 7]. و الأمة المسلمة لا تموت، و لكن النوم شبيه بالموت و خصوصا إذا طال.

وقد قيل: النوم موت خفيف، و الموت نوم ثقيل، أو النوم هو الموتة الصغرى، الموت هو النومة الكبرى.(2)

ص: 28

1- لسان العرب، مادة (صحأ)

2- المعجم الوسيط 508/1، د. إبراهيم أنيس و زملاؤه

بناء على التعريف اللغوي السابق ممكن أن نعرف الصحة بأنها:

تلك الظاهرة الاجتماعية الجديدة التي تشير إلى تنبه الأمة الإسلامية، وإفاتها وإحرازها تقدماً مطرداً في إحساسها بذاتها، واعتزازها بدينها وفي تحررها من التبعية الفكرية والحياتية وفي سعيها للخروج من تخلفها، وانحدارها ولقيامها بدورها الحضاري الخيري المتميز باعتبارها خير أمة أخرجها الله لإعمار الأرض. (1)

و اصطلاحاً: اليقظة، تصيب الفرد أو الأمة، بعد سنة و غفلة و تخلف و تراجع.

وفي مصطلحات الصوفية، الصحة: رجوع إلى الإحسان بعد الغيبة بوارد قوي. (2)

وقد شاع إطلاقها في هذا العصر على نزوع أمتنا الإسلامية إلى النهضة، بعد عصر التراجع الحضاري، الذي امتد تحت حكم العسكر أيام المماليك و السلطنة العثمانية .

و هي صحة تجاهد على صعيدين، وفي جبهتين:

1- التخلف الذاتي الموروث عن حقبة التراجع الحضاري.

2- التحديات الغربية، التي تريد تهميش دور الأمة الإسلامية، وإحاقها بالتبعية للغرب، ليتأبد استغلال الغرب و هيمنته على عالم الإسلام.

و وصف هذه الصحة بالإسلامية، إنما يأتي تمييزاً لها عن مشاريع النهوض التي اختار أصحابها المذاهب و الفلسفات الغربية مرجعية لدعوات النهوض، و نماذج التحديث التي يبشرون بها ليبرالية، أو اشتراكية، أو قومية.

فالصحة الإسلامية: هي ذلك التيار العريض المتعدد الفصائل و المستويات الذي يسعى إلى تجديد العمل بالدين الإسلامي لتتجدد به دنيا المسلمين.

ص: 29

1- انظر تعريف محي الدين عقلية، مجلة المسلم المعاصر العدد 42 ص 2.

2- كما في رسالة ابن عربي (مصطلحات الصوفية).

ولما كانت سنة الله سبحانه وتعالى في مسارات الأمم والحضارات، هي سنة (التداول) و الدورات التي تتعاقب فيها الأمم والحضارات فترات و حقب التقدم و التراجع، و الصعود و الهبوط، و النهوض و الركود، و الحياة و الموت.

و هي السنة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى : «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» [آل عمران: 140]

وقوله تعالى : «وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ» [محمد: 38]

وقوله تعالى : «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» [البقرة: 251]

و التي بينها حديث رسول الله ، الذي قال فيه: "لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ، فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْعَدْلِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُوَلَّدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُوَلَّدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ"⁽¹⁾

فإذا كانت سنة الدورات هي التي تحكم مسارات الأمم والحضارات، فإن هذه السنة تقتضى الصحوة، و اليقظة، و التجديد، خروجاً من مراحل و دورات الغفلة، و التراجع، و الجمود.

فصحوة التجديد هي الأخرى سنة من سنن الله في الاجتماع الإنساني و في مسارات الحضارات.

و عن هذه الحقيقة ينبئ حديث رسول الله ، الذي قال فيه: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا."⁽²⁾

ص: 30

1- أخرجه أحمد (26/5 ، رقم 20323). قال الهيثمي (196/5): فيه خالد بن طهمان و ثقة أبو حاتم الرازي و ابن حبان و قال يخطئ و يهمل وبقية رجاله ثقات.

2- أخرجه البيهقي في المعرفة (208/1 ، رقم 422) عن أبي هريرة. و أخرجه أبو داود (109/4 ، رقم 4291)، و الطبراني في الأوسط (323/6 ، رقم 6527)، و الحاكم (567/4 ، رقم 8592)، و الخطيب (61/2 ترجمة 454)، و الديلمي (148/1 ، رقم 532). قال المناوي (282/2): قال الزين العراقي وغيره: سنده صحيح

وإذا كانت الثقافات الإنسانية هي توافقات بشرية وإبداعات مدنية، لا توصف بالخلود ولا بالإطلاق، و من ثم يجوز عليها الموت وإخلاء الطريق لثقافات أخرى وارثة لأمتها وشعوبها وتاريخها، في طريق استمرار الحضارة الإنسانية، ومن يتابع مسيرة الثقافة الإسلامية وحاضنها اللغة العربية، يجد أنهما كانا وما زالا استثناء من مصير موت وفناء الثقافات واللغات، وذلك لارتباطها بالدين السماوي الخاتم، والقرآن الكريم الذي تعهد الله خالق الكون والحياة بحفظه بلسان عربي مبين.

و من هنا كانت الصحوة الإسلامية والتجديد سنة مطردة، وقانونا لازما في مسار الحضارة الإنسانية بقيادة الثقافة الإسلامية، يقودها إلى النهوض بعد كل ركود، وهذا الذي جعل الأمة الإسلامية تقود الحضارة الإنسانية عمرا أطول من سائر الثقافات عبر التاريخ، وأرسخها قدما على درب النهوض من العثرات، وأكثرها استعصاء على فقدان الهوية والخصوصية.

فهي إبداع مدني بشري، حفز إليه و صبغه و حدد معايير الوحي الإلهي، و تلك خصوصية تفرقت بها الأمة الإسلامية عن سائر الأمم

وإذا كانت العقود الأخيرة قد شهدت تعاظم الصحوات الدينية، في مختلف الديانات، بعد أن فشلت مشاريع النهوض والتحديث اللادينية، فإن تعاظم الصحوة الإسلامية يستند إلى خصيصة إسلامية، ينفرد بها الإسلام عن غيره من الشرائع السماوية والديانات الوضعية، هي منهاجه الشامل، الذي يجعله مؤثرا في التغيير المنشود في أنحاء العالم.

وهكذا ارتبطت الصحوة الإسلامية بحلم الأمة في النهوض، والانعقاد من أسر التخلف الموروث، و من الهيمنة الاستعمارية والحضارية الغربية، منذ فجر هذه الصحوة وحتى الآن.

مظاهر أزمة الفتوى في الصحوة الإسلامية:

للتعرف على خطورة الفتوى في الصحوة الإسلامية، نعرض جملة من المظاهر:

أولاً: وضع النص في غير موضعه الصحيح:

وهو من المزالق الخطيرة التي ينبغي التيقظ والالتفات إليها والتنبه عليها، فكثيراً ما يكون النص صحيحاً لا مطعن فيه ولا خلاف على ثبوته، فهو آية من كتاب الله، أو سنة قولية أو عملية أو تقريرية، ثابتة عن رسول الله ولكن العيب في الاحتجاج بهذا النص على أمر معين وهو لا يدل عليه لأنه سيق مساقاً آخر.

وقد يأتي ذلك كله من الخلل في الفكر وسوء الفهم للنص، وذلك نتيجة العجلة التي نراها ونلمسها عند السطحيين من الناس، الذين يتخصون على النصوص بغير بينة، ويتناولون بغير سلطان آتاهم ويقولون على الله ما لا يعلمون.

وقد يكون ذلك من الخلل في الضمير وفساد النية، حيث يعتمد بعض الناس إلى لي أعناق النصوص لتوافق هواه مثل الخوارج الذين احتجوا على رفض التحكيم بقوله تعالى: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» فرد عليهم الإمام علي بقوله: (كلمة حق يراد بها باطل).⁽¹⁾

ثانياً: سوء التأويل

إن ما أشد ما تتعرض له النصوص خطراً: سوء التأويل لها، بمعنى أن تفسر تفسيراً يخرجها عما أراد الله تعالى ورسوله بها إلى معنى آخر يريدتها المؤلفون بها.

وقد تكون هذه المعاني صحيحة في نفسها ولكن هذه النصوص لا تدل عليها، وقد تكون المعاني فاسدة في ذاتها، وأيضاً لا تدل النصوص عليها فيكون الفساد في الدليل والمدلول معاً.

ص: 32

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379، 284/12، و المجموع، النووي، 318/19، و تاريخ الطبري، 53/4، و تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 160/1، و البداية و النهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، الناشر: مكتبة المعارف - بيروت،

ثالثا: التسرع في الفتوى دون رؤية:

بعض المتصدرين للفتوى يتعجل الأمور، ويريد أن يحمل الناس على الحق و تطبيق شرائع الإسلام جملة واحدة، فيصدر فتوى يؤجج فيها المشاعر، ويدفع الناس إلى أتون فتنة، بدراية و تخطيط، أو بغفلة و جهل بالعواقب.

مما يسبب نفورا من غير المسلمين جراء النتائج من الفتوى المتسرفة.

إن أكثر ما يخشى على الصحوة الإسلامية منه تيار الاستعجال، الذين يريدون أن يقطفوا الثمرة قبل أوانها، يريدون أن يزرعوا اليوم و يحصدوا غدا، بل يريدون أن يغرسوا في الصباح و يحصدوا في المساء، و يضغطون لإصدار فتاوى هنا و هناك تؤيد أعمالهم.

إن الاستعجال قد يدفع إلى العنف - ولا سيما في الذين يستعجلون الوصول إلى السلطة - و هذا العنف يدفع إلى عنف مضاد أشد و أقسى، و كل هذا خطر على الصحوة، بل خطر على الأمة.

رابعا: الخلل في فقه الأولويات:

و نعني به: وضع كل شيء في مرتبته، فلا يؤخر ما حقه التقديم، و لا يقدم ما حقه التأخير، و لا يصغر الأمر الكبير، و لا يكبر الأمر الصغير.

فهناك خلل واضح في فقه الأولويات، فقد تقدم النافلة على الفريضة، و قد يقدم فرض الكفاية على فرض العين، و قد يقدم فرض العين الذي يتعلق بالفرد، على فرض العين المتعلق بالجماعة، و هكذا.

خامسا: الخلل في فقه الموازنات:

و نعني به جملة أمور:

ص: 33

أ- الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، من حيث حجمها وسعتها، و من حيث عمقها وتأثيرها، و من حيث دوامها وبقاؤها، و أيها ينبغي أن يقدم ويعتبر، و أيها ينبغي أن يسقط و يلغى

ب - الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، من تلك الحثيات المذكورة في شأن المصالح، و أيها يجب تقديمه و أيها يجب تأخيره أو إسقاطه.

ج - الموازنة بين المصالح و المفاسد، إذا تعارضا، بحيث نعرف متى تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، و متى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

سادسا: الخلل في فقه الاختلاف

و نعني به الاختلاف العلمي، حيث وقع هذا النوع بين الرعيل الأول، فلم يضرهم شيئا، فقد بلغوا من الإخلاص و صفاء السريرة، و علو الأخلاق ما لم يبلغه أحد مثلهم.

أما اليوم في الصحوة المعاصرة، فقد جهل الناس كثيرا من مفردات هذا الفقه، فأصبح بعضنا يعادي بعضا، بسبب مسائل يسيرة.

سابعا: الخلل في فقه المقاصد:

الذي لا يقف عند جزئيات الشريعة و مفرداتها، بل ينفذ منها إلى كلياتها و أهدافها في كل جوانب الحياة.

إن تكثيف دراسات المقاصد و الأهداف و الغايات و تعليل الأحكام و البحث عن الحكم يساعد كثيرا في علاج أمراض العقل، و يعيد إليه نقاءه، و صفاءه، و تألقه، و قدرته على العطاء و الاجتهاد و ترتيب الأولويات(1)

ص: 34

1- انظر: مقدمة د. طه جابر العلواني، لكتاب: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، ص 7

ثامنا: فتاوى التكفير و التحريض على العنف

لعل من أبرز مظاهر أزمة الفتوى في الصحوة الإسلامية (التكفير)، و الذي مرده قلة بضاعة المتلبسين به في الفقه الإسلامي و أصوله، و عدم تعمقهم في علوم الإسلام، الذي جعلهم يأخذون بالمشابهات، و ينسون المحركات، أو يأخذون بالجزئيات و يغفلون عن القواعد الكلية، أو يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعا.

إن الغلو الذي انتهى ببعض شباب الصحوة الغيورين على دينهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين حملهم على استباحة دماءهم و أموالهم

و هذا كما حدث مع الخوارج قديما حيث إنهم استحلوا دم أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي سلام الله عليه و الرضوان.

الأمراض التي قد تصيب الفتوى، و هي:

- قد يتصدى للفتوى غير المختصين بعلوم الشريعة.
 - و قد يقوم بأعبائها من يفقد الأهلية لها، بفقد شروط المفتي .
 - و قد ينبري لها من لها يعرف إلا القليل في الدين و الشرع، أي أنصاف العلماء.
 - و قد يتناول عليها من يبتعد عن الالتزام بقواعد الفقه.
 - و قد يتولاها من يفرض بأركان الدين.
 - و قد يتعرض لها المختص و لكن بالتساهل و عدم المبالاة.
 - و قد يستغلها بعض الناس لأهواء شخصية، و أغراض مادية، و أهداف وضيعة .
 - و هناك من يعمل رأيه و فكره أكثر من الوقوف عند النصوص الشرعية.
 - و هناك من يغلب جانب الأعراف و العادات على قواعد الشريعة المحكمة .
- ضوابط الفتوى و محدداتها بوجه عام، و الحاجة إلى ذلك في زمن الصحوة
- العمل على ضرورة حفظ النفس و الدين و العقل و العرض و المال .

التركيز على مآلات الأفعال أكثر من النظر إلى ظواهرها.

حقوق المسلمين واجبة تجاه بعضهم "المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1) (المسلم لا يتخلى عن أخيه، ولا يستعين عليه، بل يستعين به)؛ "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ" (2) (وليس المؤمن على المؤمن) وإن تعددت الألسن والأعراق والبلدان.

الأصل في العلاقات بين المسلمين : التعاون القائم على المحبة، ومع غير المسلمين : السلم القائم على قاعدة التعارف.

تجنب الخطاب الاستفزازي، وغلب جانب التألف للمحبين، والمداراة للخصوم.

تجنب الخطاب الاستعلائي، أو الفعل الإلغائي والإقصائي

تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الدلالات طبقاً للمقرر في أصول الفقه وقواعد الاستنباط، والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث، مع الاهتمام بتخريج ما يستدل به من الحديث.

التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمداها من مصادرها المعتمدة، ومراعاة المفتى به أو الراجح أو المشهور أو الصحيح في كل مذهب طبقاً لأصول الفتوى فيه، حسب العبارات المصطلح عليها بين فقهاءه، مع الاستعانة بما تضمنته الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء أو رسم المفتي

ص: 36

-
- 1- أخرجه أحمد (91/2، رقم 5646)، و البخارى (862/2، رقم 2310)، و مسلم (4/1996، رقم 2580)، و أبو داود (4/273، رقم 4893)، و الترمذى (4/34، رقم 1426) وقال: حسن صحيح غريب. و النسائى فى الكبرى (4/309، رقم 7291)، و ابن حبان (2/291، رقم 533). و أخرجه القضاعى (1/132، رقم 169)، و البيهقى (6/201، رقم 11908)
 - 2- أخرجه البخارى (2/863، رقم 2314)، و مسلم (4/1999، رقم 2585)، و الترمذى (4/325، رقم 1928) وقال حسن صحيح و النسائى (5/79، رقم 2560)، و ابن حبان (1/467، رقم 231). و أخرجه ابن المبارك (1/118، رقم 350)، و الطيالسى (ص 68، رقم 503)، و الحميدى (2/340، رقم 172)، و ابن أبى شيبة (6/163، رقم 30348)، و اليزار (8/160، رقم 3182)، و أبو يعلى (13/279، رقم 7295)، و عبد بن حميد (ص 196، رقم 556)، و الرويانى (1/301، رقم 445)، و القضاعى (1/112، رقم 134)

إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين فينبغي اختيار الأيسر، وإذا كان يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخر مفسدة، فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة الراجحة مع بذل الجهد لإيجاد الحلول للقضايا النازلة.

لا- يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهية منهجا طلباً للأهون في كل أمر، ولا يفتي بها إلا إذا اقتضى النظر والاستدلال الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي إلى اختلاف الحكم في واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع

ضوابط الفتوى في التقريب بين المذاهب الإسلامية:

بداية أنقل مروية تصلح نبراساً لطلبة العلم، وكيف يمكن استيعاب الاختلافات الفقهية في حركة الحياة، وإجابة المستفتين.

فعن عبد الوارث بن سعيد قال(1): قدمت الكوفة فإذا أنا بثلاثة من الفقهاء، أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً و شرط شرطاً؟ .

قال: البيع باطل و الشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز و الشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز و الشرط جائز .

فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة!

فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالوا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه" أن النبي نهى عن بيع و شرط، البيع باطل و الشرط باطل.

ص: 37

1- رواه الطبراني و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4-84 و قاله طريق عبد الله بن عمرو و فيها مقال و ذكره السيوطي في تبيين الصحيفه في مناقب أبي حنيفة ط حيدر آباد 1380: 40 قال: رواه الطبراني في الأوسط قال حدثنا عبد الله بن أيوب القزبي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : لا أدري ما قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرني رسول الله أن أشتري بريرة و أشرت فاعتقها"، البيع جائز و الشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : لا أدري ما قال حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: "بعث النبي ناقة و شرطت حملانها إلى المدينة"، البيع جائز و الشرط جائز

و هكذا فقد أخذ كل إمام بظاهر حديث ثابت .

أما مالك، فقد عرف الأحاديث كلها و عمل بجميعها و قسم البيع و الشرط إلى أقسام ثلاثة:

شرط يناقض المقصود؛ كشرط العتق؛ فيحذف.

و شرط لا تأثير له؛ كرهن أو حميل؛ فيجوز.

و شرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كل.

فظوبى لمن أنعم النظر، و حرر المناط.

إن المسائل الفقهية الخلافية قد تكونت منها ثروة فقهية و فكرية عالية و غالية، و هي نتاج فهم النصوص و تفسيرها، أو ثبوت الحديث الوارد فيه النص.

و أن الصحابة الذين كانوا يجتهدون و يعملون عقولهم عند ورود النص، كانوا أشد حرصا على الأخذ بالدليل القرآني و اتباع سنة الرسول الكريم.

فجوهر الاختلاف الفقهي كان أساسه طلب الحق.

و مما لا ريب فيه أن العقل مصدر من مصادر التشريع الإسلامي.

الاختلاف دون فرقة غير مذموم:

الاختلاف سعة في الدين و رحمة للخلق؛ ما لم يؤد إلى الشقاق و النفاق .

فهنا و صفان: الاختلاف، و الافتراق، و هما خلافتان لا يلزم وجود أحدهما حصول الآخر، فالافتراق وصف مذموم في الشرع، و لهذا نهى الله عنه نهيا مطلقا فقال :

«وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَدَّبَ بِحُكْمِهِ إِحْوَانًا» [آل عمران: 103]. وقال: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» [الشورى: 13]

أما الاختلاف فقد يكون رحمة، وأهله معذورون فيه، ليختار كل ما يلائم البيئة المحيطة، والظرف المكاني، دون التخلي عن الأصول الشرعية والقواعد الفقهية.

وعن المعلى بن إسماعيل، قال: (ربما اختلف الفقهاء، وكلا الفريقين مصيب في مقالته)(1).

وعن أبي عون، قال: (ربما اختلف الناس في الأمر، وكلاهما له الحق)(2).

فاختلاف الفقهاء في فروع الأحكام، وفضائل السنن رحمة من الله بعباده، والموفق منهم ماجور، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور، وهو يحسن نيته.

وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع، وقعد عنه فيها الاتباع، كان منتهى القول بالعتب عليه: أخطأت، لا يقال له: كفرت، ولا جحدت ولا أجدت؛ لأن أصله موافق للشريعة، وغير خارج عن الجماعة في الديانة(3).

وعن موسى الجهني قال: كان إذا ذكر عند طلحة بن مصرف الاختلاف قال: (لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة)(4).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله: "من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة فأصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتوباً مقعده من النار".(5)

ص: 39

1- الإبانة الكبرى، ابن بطة العكبري، رقم (712)

2- الإبانة الكبرى، ابن بطة العكبري، رقم (713)

3- الإبانة الكبرى، ابن بطة العكبري

4- الإبانة الكبرى، ابن بطة العكبري، رقم (715)، و حلية الأولياء (طلحة بن مصرف)، والطبقات الكبرى، الشعراني طلحة بن مصرف)

5- الإبانة الكرت، ابن بطة العكبري، رقم (136) و (716)، والطبراني في الأوسط

فالإصابة في الجماعة توفيق ورضوان، و الخطأ في الاجتهاد عفو و غفران.

ولما صنف إسحاق بن بهلول كتابا سماه : كتاب الاختلاف، فقال له الإمام أحمد: سمه كتاب السعة.(1)

وقد حصل الاختلاف في الاجتهاد الفقهي و التنزيل الواقعي للأحكام بين سلف هذه الأمة الذين هم أفضل قرونها من الصحابة و التابعين ولم يلزم منه افتراقهم، بل كانوا أهل مودة و تناصح، كما لم يكن سببا للذم أو مدعاة للتأثم ما دام هذا الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد و إبداء الرأي.

و الاختلاف بين الناس سنة كونية؛ لتفاوت إرادتهم و أفهامهم و قدرات إدراكهم، و يقبل الاختلاف إذا كان الأصل واحدا، و الغاية المطلوبة واحدة، فاختلاف الصحابة لم يكن خلافا بمعنى البعد عن المنهج، بل كان الأصل - الذي بنوا عليه اختلافهم - واحدا و هو كتاب الله و سنة رسوله ، و كان القصد واحدا، و هو طاعة الله و رسوله ، و الطريق واحد و هو النظر في أدلة القرآن و السنة.

وقال ابن عبد البر: روينا عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال: ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة و السعة ما لم يخف المأثم.(2)

و مع ما ورد في هذا الباب، فإنه لا يخفى على ذي تمييز، أن الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية جائز؛ إذ لا دليل على امتناعه.

و أوضح دليل على جوازه عقلا و ثبوته نقلا، وقوعه و بروزه على الساحة الفقهية بشكل بين و جلي.

حيث ثبت حدوثه في أوائل عهد الإسلام، و قد حدث بالفعل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما حدث بعدهم، و تتابع حتى يومنا هذا، و سيستمر إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.

ص: 40

1- طبقات الحنابلة، إسحاق بن بهلول الأنباري

2- التمهيد لابن عبد البر، 147/8

والمهم أن المذاهب الفقهية القائمة على الدليل الصحيح لا يفضل فيها مذهب على مذهب، ولا يتقص أتباع مذهب على أتباع مذهب آخر.

ومهما وجدت اختلافات حول جزئيات بعض القضايا، أو في شكليات بعض المسائل، أو التزم بها المقلدون، فإن ذلك لا يعني الخروج عن أصول التشريع ومصادره، أو يبرر القول بأن الاختلاف في الفروع الفقهية هو اختلاف في الأصول.

لذلك يميل كثير من أئمة العلم وفقهائه إلى أن اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية مزية تفرد وتميز بها الدين الإسلامي الحنيف، كما (أنها نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون).⁽¹⁾

وثبوت الاختلاف، ومبررات وجوده، لا تعني أنه لازم الوقوع، فإذا ما أمكن الجمع بين الدليلين أو تغليب الأرجح سنداً، أو التوفيق بين آراء العلماء والمجتهدين والفقهاء، فإن ذلك أولى وأحرى، بل أجدى وأقوى دلالة.

ومن منطلق جواز الاختلاف، واعتباره رحمة بالمسلمين، وكونه خاصية إسلامية؛ فإن الاختلاف لا شك يأتي في إطار ضوابط عقلية ومنطقية متبعة، ووفق شروط جعلت من الاختلاف سبباً في عدم التضيق على عامة المسلمين.

وروى ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد قال: (ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحترم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه)⁽²⁾

وروى الذهبي عن الحجة التابعي يحيى بن سعيد الأنصاري ما مفاده أن: (أهل العلم أهل توسعة)، وقول آخر: (وما برح المفتون يختلفون، فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، ولا هذا على ذلك)⁽³⁾

ص: 41

1- د. طه جابر العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، ص 29

2- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 302/2

3- تذكرة الحفاظ، للذهبي، 139/1

لعل من أهم ما دفع الغيورين إلى الدعوة إلى توحيد الفتوى ما قد يحصل من بعض من يتصدى للإفتاء من التساهل، وما يجدونه من تفاوت في آراء أهل العلم في عدد من المسائل، مما يقع العامي في الإشكال، ولعل من نظر فيما تقدم يتساءل عن الحل الشرعي لهذه المشكلة، وهي وإن كانت تستحق الأفراد ببيان خاص لعله أن يكون في عدد مقبل إلا أنني أشير هنا إلى أبرز الحلول الشرعية:

1- نشر ثقافة التعامل مع الخلاف:

وذلك بتوعية الناس أن الخلاف واقع و موجود، وهو إنما يذم إذا عارض قاطعا من الدين أو ضروريا منه، وأن صحابة النبي في زمنه وبعده و كذلك من بعدهم اختلفوا، و تفاوتت اجتهاداتهم، و لم يكن هذا سببا لفرقة و لا اضطراب.

و من أمثلة هذا ما رواه ابن عمر رضی الله عنهما، قال: قال النبي لما رجع من الأحزاب: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا فذكر ذلك للنبي، فلم يعنف واحدا منهم. (1)

فالقوم كانوا حال قتال و هم أحوج ما يكونون إلى ما يكونون إلى الاتفاق و ترك النزاع كما أمروا بذلك عند الحرب: «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» [الأنفال: 46]. و مع ذلك لم يترك واحد منهم ما أداه إليه اجتهاده، و لم يكن ذلك سببا للفرقة.

فاختلاف الاجتهاد يلزم كل مجتهد أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، و يلزم مخالفة ألا يثرب عليه. (2)

و يوضح هذه الفقرة ما يلي:

2- تعليم الناس التعامل مع اختلاف المدرسة الفقهية:

ص: 42

1- صحيح البخاري (946)، صحيح مسلم (1770) بلفظ: الظهر .

2- انظر في هذا شرح صحيح مسلم، للنووي، مصر 1139.

فإذا وجد السائل فتويين مختلفتين فإنه يتعامل معهما بالطريقة التي بينها أهل العلم بإسهاب كثير في كتب الفقه و الأصول. (1)

وقد أوجز النووي الخلاف، وبين الراجح بقوله: (إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب:

أحدها: يأخذ بأغلظهما

و الثاني: بأخفهما.

و الثالث: يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلّم الأورع... و اختاره السمعاني الكبير و نص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبله.

و الرابع: يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه.

و الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، و هذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف، و عند الخطيب البغدادي، و نقله المحامي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا و اختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه.

و قال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به؛ فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتواه، و إن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر، و عمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك و كان اختلافهما في التحريم و الإباحة، و قبل العمل، اختار التحريم، فإنه أحوط، و إن تساوى من كل وجه خيرناه بينهما، و إن أبينا التخيير في غيره؛ لأنه ضرورة و في صورة نادرة.

قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين، و أما العامي الذي وقع له فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتين أو مفتيا آخر و قد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به.

و هذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، و هي: الثالث

و الرابع، و الخامس، و الظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد،

ص: 43

1- انظر مثلا: الإحكام لابن حزم، ص 114، المجموع للنووي 54/1، الفقيه و المتفقه (183/2)، صفة الفتوى، ص 82

وإنما فرضه أن يقلد عالماً أهلاً لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبله أن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، و الفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين والله أعلم). (1)

فلا يكفي المستفتي أن يتبع قولاً سمعه من أحد المفتين فقط، ولا تبرأ ذمته به بمجرد.

3. التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل بين علماء وأتباع المذاهب المختلفة فيما يتصل بر موز كل مذهب والشخصيات التي يقدرها وعلى رأسها آل البيت الأطهار والصحابة الكرام جميعاً.

4. اعتبار فقه الخلاف وفقه الأولويات أساساً في حوارات المسلمين والعمل لوحدهم والدعوة إلى تأسيس منهج فقه الائتلاف والعمل على تطبيقه في المسارات كافة، وإشاعة ثقافة الألفة والتآخي والنصح بدلاً من ثقافة البغض والتجهيل والأحكام المسبقة على الآخرين.

5. الاهتمام بإبراز النقاط المشتركة بين المذاهب، والحديث دائماً عن نقاط التلاقي؛ وبخاصة مع العامة، وتوجيههم إلى أهمية الوحدة الإسلامية كما أرادها القرآن الكريم: «هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ»، وإشاعة ثقافة التقريب، وتضافر الجهود لذلك، وترك الجدال والمناظرات الفكرية والعقدية والفقهية للمختصين في المستويات العليا.

6. التأكيد على أن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية هو اختلاف خطأً وصواباً، وليس اختلاف كفر وإيمان .

ص: 44

1- أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 78 وما بعدها.

7. عدم تضخيم مسائل الخلاف، و تحويلها إلى منازعات تشاحنية، و خصومات تنافرية، تنسي مقومات الوحدة و عوامل الوفاق، مع أن نقاط التلاقي و الاتفاق أكثر بكثير من نقاط الخصام و التفرق.

8. عدم الانشغال بمناظرات جانبية و جدالات داخلية؛ فالأهم هو الدعوة إلى الإسلام بعرض جوهره النقي، و صفاته الروحي، و بيان رسالته الواضحة و إبراز جمال الدين و شموله لكل مجالات الحياة، و أنه يصلح الإنسان و الزمان و المكان.

9. التخلص من عقدة كمال الصحة المطلقة، و عقدة الوصاية على الدين، فما تحمله حق و صواب يحتمل الخطأ، و ما أحمله حق و صواب يحتمل الخطأ، قال تعالى: «وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، و إذا كان هذا في الحوار مع غير المسلمين فهو مع المسلمين من باب أولى.

فالمجتهد مهما بلغ لا يستطيع الجزم بأن اجتهاده هو الحق المطلق، و أن اجتهاد غيره هو الخطأ المتيقن؛ فذلك لا يعلمه إلا الله و رسوله، و لا سبيل إلى ذلك العلم بعد انقطاع الوحي.

10. تجنب التعصب المذموم و محاربتة؛ فإنه يعمي و يصم القلوب و العقول و البصائر، و منهج القرآن النهي عن التعصب المقيت، و يدعو إلى التسامح الديني، و من باب أولى التسامح المذهبي، و يدعو إلى التآخي البشري فكيف بالتآخي الإيماني؟.

11. الابتعاد عن مواجهة المسلم للمسلم بأشد الكلمات، و أغلظ العبارات، و أقسى الأساليب، و تجنب التجريح و التنقيص، و إحصاء الأخطاء و العثرات لدرجة قد تصل إلى الإهانة، فمثل هذا يولد مزيدا من الأحقاد و الكراهية و البغضاء، و ما أروع منهج القرآن: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ». [آل عمران: 159]

فما أجمل اللقاء إذا كان بألطف الكلام و أرهف العبارات، و ما أحسن الحوار إذا كان بأقوى الحججة و أصدق الدليل.

12. مراعاة الشعور و العواطف و احترام تباين الآراء و اختلاف الأفهام؛ فمثل هذا يولد المحبة و الصفاء، قال تعالى: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» [فصلت : 34]، و حينها يتحول العدو إلى صديق، و المبغض إلى محب، و البعيد إلى قريب.

للتوصيات:

ضرورة استناد الفتوى الأدلة الشرعية

1. تجنب الإفتاء بمقتضى الرأي دون دليل أو تعليل.
2. المذاهب الفقهية القائمة على الدليل الصحيح لا يفضل فيها مذهب على مذهب.
3. نشر ثقافة التعامل مع الخلاف.
4. تعليم الناس التعامل مع اختلاف المدرسة الفقهية .
5. التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل بين علماء و أتباع المذاهب المختلفة.
6. اعتبار فقه الخلاف و فقه الأولويات أساسا في حوارات المسلمين و العمل لوحدهم
7. الدعوة إلى تأسيس منهج فقه الائتلاف، و إشاعة ثقافة الألفة و التآخي و النصح
8. الاهتمام بإبراز النقاط المشتركة بين المذاهب .
9. التأكيد على أن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية هو اختلاف خطأ و صواب، و ليس اختلاف كفر و ايمان
10. عدم تضخيم مسائل الخلاف، و تحويلها إلى منازعات تشاحنية، و خصومات تنافرية، تنسي مقومات الوحدة و عوامل الوفاق.
11. عدم الانشغال بمناظرات جانبية و جدالات داخلية .

ص: 46

12. التخلص من عقدة كال الصحة المطلقة، وعقدة الوصاية على الدين.

13. تجنب التعصب المذموم ومحاربه.

14. مراعاة الشعور والعواطف واحترام تباين الآراء واختلاف الأفهام.

نصائح للمفتي:

1. المعرفة الدقيقة بالمسألة .

2. تتبع الحكم الشرعي وبذل الجهد لمعرفة الدليل في القضية .

3. ضرورة الاستفادة من الاجتهادات الجماعية مثل: قرارات المجامع، وفتاوى الندوات، والمؤتمرات الفقهية.

4. تجنب تحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمله من الدلالات.

5. التحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث النبوية.

6. التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمدادها من مصادرها المعتمدة.

7. مراعاة المفتي به أو الراجح أو المشهور أو الصحيح في كل مذهب طبقاً لأصول الفتوى فيه، حسب العبارات المصطلح عليها بين فقهاءه .

8. مراعاة اختيار الأيسر إذا تكافأت الأدلة.

9. ضرورة سد الذريعة إلى المفسدة الراجعة.

10. تجنب اعتماد الإفتاء بالرخص الفقهية في كل أمر.

ص: 47

المقدمة:

كان وما يزال الفعل الإرهابي يمثل احد ابرز الموضوعات الاشكالية حول تفسير العناصر المشكلة لها و الاسباب التي تدفع إلى القيام بها، وكلما ارتفعت مديات التأثير التي يؤثر عبرها الارهاب على مجتمعات العالم المختلفة ازداد السعي صوب تفسير هذه الظاهرة التي ما انفكت عن قتل و ترويع الناس الأبرياء بذريعة التمسك بالدين أو تطهير الأرض من الشرك و الانحراف، و على الرغم من كثرة الدراسات و البحوث الساعية إلى مقارنة الفعل الإرهابي من زوايا متباينة، بيد أن هناك ثمة نقض في المقاربات الهادفة إلى تحليله من لحاظ الرعاية Sponsorship التي تقدمها جملة من الدول للإرهابيين؛ بغية توظيف النتائج المترتبة على اعمالهم الارهابية، و على هذا الأساس يهدف هذا البحث إلى القيام بمقارنة تحليلية للأثر العكسي الذي ينجم عن تمثيل مجموعة من الدول المعاصرة لدور الراعي للجماعات الارهابية بطريقة تسهم في بيان كيفية انعكاس اثر الرعاية هذه على نفس الدول التي تقوم بها، لا سيما في ظل ميكانزم التحليل المتقوم باسس علم النفس السياسي و الهادف إلى تقديم قراءة علمية لكيفية الانتقال الذهني / النفسي - السياسي للإرهابيين من شن الهجمات على دول معينة

ص: 49

ارادت الدول الراعية للارهاب من توجيه الارهابيين إلى محاربتها إلى شن الهجمات على نفس الدول الراعية، ومن هنا ينطلق البحث من فرضية مفادها أن هناك ثمة اثر عكسي لرعاية الارهاب الذي تقوم به بعض الدول، وانه سينعكس على هذه الدول في المستقبل، و بغية اثبات هذه الفرضية فقد تم تقسيم البحث إلى المحاور الآتية:

المحور الأول: دلالة واهداف الدول الراعية للارهاب.

المحور الثاني: الفعل الارهابي و الاثر العكسي على رعاته .

المحور الثالث: مستقبل الأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية له .

سيتم خلال هذا المحور تقديم فهم ماهوي / دلالي للدول التي ترعى الارهاب، وكذلك مقارنة الاهداف التي تدفعها إلى المخاطرة برعاية جماعات خطيرة تنتهج العنف كوسيلة احادية في التغيير و التعامل مع الآخرين كالارهابيين.

اولا: دلالة الدول الراعية للارهاب Sponsor States of Terrorism : تكشف دلالة الدول الراعية للارهاب عن تبني خيار التعاون و تقديم الدعم للجماعات الارهابية من قبل جملة من الدول، و تلجأ هذه الدول إلى تبني هذا الخيار و انتهاجه بعدما تعتقد ان مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عبر هذا التعاون،(1) و تبدأ الدول الراعية للارهاب بتقديم الدعم و المساعدة اللوجستية و كل ما يسهم في نجاح الارهابيين في تنفيذ العمليات التي تسهم في اضعاف الطرف الآخر الذي يشكل تهديدا للدول الراعية للإرهاب، و لعل من الجدير ذكره أن هذه الدول الراعية سترزح تحت وطأة حالة اشكالية معقدة ترتبط في كيفية اقناع الارهابيين بان هذه الدول لاتشكل تناقضا مع المعتقد الارهابي الذي يعتنقه الارهابيون في الوقت الذي تختلف ايدئولوجيات الكثير من هذه الدول مع ايدئولوجية الارهاب، الأمر الذي يجعل من الدول الراعية للارهاب في نطاق تحديد مفهومها ترزح تحت و طاة من التناقض الايدئولوجي مع المعتقد الإرهابي، و هو ما سيفضي إلى تشخيص جنبه من جنبات البعد الدلالي و

ص: 50

المتتمثلة بان هذه الدول مستعدة لتبني مختلف الخيارات الشرعية وغير الشرعية في تنفيذ مصلحتها القومية حتى لو قاد الأمر إلى تعارض كبير مع مقررات المجتمع الدولي و طبيعة القواعد القانونية التي تحدد خيارات تسيير العلاقات بين الدول، وهو ما يشي بان هذه الدول تتناقض كلياً مع ما تعلنه من انها مناهضة للارهاب في تعاملاتها وعلاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى.

و يسعى ديفيد بيترسون إلى تحديد مفهوم الدول الراعية للارهاب بانها

" مجموعة من الدول التي تؤمن بان مصلحتها القومية يجب أن تتحقق بغض النظر عن الوسائل والآليات التي تنتهجها في سبيل ذلك، و هو ما يدفعها إلى أن تضع يدها بيد الارهابيين و تقدم لهم كل ما يحتاجوه في سبيل تنفيذ عمليات يؤمن الارهابيون انها تعبر عن نزوعهم العقائدي في تنفيذ ما يعتقدون انه جهاد، و في الوقت نفسه تخدم هذه العمليات المصلحة الخاصة للدول الراعية"(1)

أي أن تلاقي المصالح بين هذه الدول و الارهابيين يدفع الدول إلى أن تتولى مهمة توفير متطلبات تنفيذ العمليات الارهابية و تقديم الدعم و المشورة إلى الجماعات الارهابية من اجل تحقيق مصلحة مشتركة بين طرفين قد يكونا على اتفاق ايدولوجي في الاسس و قد لا يكونا كذلك.(2)

و يشير و ليام سون إلى أن التحديد الدلالي للدول الراعية للارهاب يتمثل في انها تقوم برعاية العمل الارهابي و تقديم الدعم و المشورة و التخطيط للارهابيين ينبغي ان لا يدفعنا إلى اغفال الكيفية التي تتعاطى بها هذه الدول مع الارهابيين و اقناعهم بقبول الرعاية و التعاون معها، الأمر الذي يكشف على أن الدول الراعية للارهاب هي دول اما تقترب ايدولوجيا من المعتقد الارهابي كالمملكة العربية السعودية أو انها

ص: 51

David Peterson, Sponsor states of Terrorism, 1stEdition, New York Printing Home 2002 P321 -1

2- يوسف فرج، العمليات الارهابية في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة (القانون الدولي الإنساني) عدد 15 بيروت 2010م، ص 21

دول تقوم بتجنيد وكلاء لهذه الدول مهمة التقرب من الارهابيين و الانضمام اليهم كافراد مؤمنين بهذا الفكر، و من ثم تقوم هذه الدول برعاية الارهابيين و عملياتهم من خلال وكلائها، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية،⁽¹⁾ وهكذا لا ينبغي أن يغفل الفهم الدلالي للدول الراعية الارهاب اختلافاها الأيديولوجي و التخطيطي في القيام بفعل الرعاية، و ذلك لان احد عناصر التأثير في العمليات الارهابية التي يتم تنفيذها أنها تقوم على مرتكز الترويع - الترهيب Terror، بشكل يتطلب في كثير من الاحيان القيام بالعمليات الانتحارية التي تؤدي اولا بروح الارهابي الذي ينفذ العملية، و هو ما يدفع الدول الراعية إلى انتهاج آلية تقنع من خلالها الارهابيين - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى أنها تؤمن بصحة المعتقد التكفيري، و أن المنهجية التكفيرية في التعاطي مع الآخرين هي الأكثر نجاعة في تحقيق المراد، و نتيجة لتعاطم انتهاج ميكانزم رعاية الإرهاب من قبل بعض الدول، ظهر مصطلح "الارهاب المدعم بالدولة Terrorism Sponsored by State" الذي يشير إلى عين مضمون الدولة الراعية للإرهاب، و الكاشف عن "اتخاذ دولة ما من الارهاب وسيلة بديلة عن الحرب النظامية أو الحرب المعلنة و توجه انشطتها ضد دولة كبرياً أو أي دولة أخرى تناصبها العدا و تتصارع معها سياسياً أو عرقياً...، و يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق مكاسب سياسية أو غيرها".⁽²⁾

و كما تكتمل دلالة موضوعة البحث يكون من الأهمية بمكان الاشارة إلى الفرق بين مصطلحي "الرعاية Sponsorship" و الدعم Supporting"، فالداعمة تتولى تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، أي أن الجماعات قد تشكلت و تكونت من عدد من الخلايا الإرهابية، و هذا يعني استبعاد دور هذه الدول التاصيلي و اتأسيسي للجماعات

ص: 52

William Son, Terrorism - Study in Thought and Conduct, Second Edition, William House for Printing - 1 Service, 2014, p52

2- ماجد موريس، الارهاب - الظاهرة و ابعادها النفيسة، ط 1 2005 م، دار الفارابي، بيروت، ص 29.

الارهابية، في حين أن مصطلح "الرعاية" يشمل دور التأسيس و التاصيل و الدعم اللوجستي و غيره، و هذا ما دفع بنا إلى استخدامه بدلا من المصطلح الآخر.

ثانيا: اهداف الدول الراعية للارهاب:

تباين اهداف الدول للارهاب نتيجة جملة من المحددات التي وفقها تهدف هذه الدول إلى رعاية الفعل الارهابي و الاستعداد للمخاطرة بالتعاون مع الارهابيين، و لعل بالامكان ايراد ابرز الاهداف التي وفقها تلجأ الدول إلى تبني خيار رعاية الارهاب:

1- التعانق و الارتباط الأيديولوجي بين الدولة الراعية للارهاب و الارهابيين، اذ يفضي هذا التواشج في المعتقد إلى أن تقوم هذه الدول إلى رعاية الفعل الارهابي و تقديم المعونة للارهابيين، بل و في أحيان كثيرة، بتأسيس جماعات ارهابية و تولي مسؤولية هندسة الخلايا الارهابية داخل هذه الجماعات، و ربما يمكن القول أن هذا المحدد يعد من المحددات القوية لجملة من الاسباب من اهمها أن التعانق و التمازج الايديولوجي يسهل على هذه الدول مهمة التقرب من الارهابيين و تجنيدهم و شرح كيفية التعاون بينهم، لان التشابه في المعتقد لن يجعلها بحاجة إلى البحث عن آلية التفاف على العقل الارهابي، بل الدخول اليه بشكل مباشر و فتح التنسيق المشترك/ المباشر معه، و ايضا ان هذه الدول لن ترزح تحت وطأة الخشية من تبني الخيارات المتناقضة مع ايديولوجيتها الذاتية، بعبارة أخرى، لن تكون هذه الدول في تناقض بين ما تدعيه في العلن، أو ما تؤمن به من معتقدات، و بين طريقه الرعاية للارهابيين، الأمر الذي لن يجعلها في تناقض كما هو الحال عند غيرها من الدول التي تختلف في ايديولوجياتها أو في متبنياتها في العلن مع ما يؤمن به الارهابيون، و لعل من ابرز الامثلة على الدول التي تتطابق ايديولوجيا مع الإرهاب هو المملكة العربية السعودية.(1)

ص: 53

2- التطابق المصلحي بين الدول الراعية للارهاب و الأعمال الإرهابية بالشكل الذي يدفع هذه الدول إلى رعاية الارهابيين و تقديم كل ما يحتاجون اليه من دعم حيث تقتنع هذه الدول بان المحصلة الناجمة عن تنفيذ عمليات ارهابية في مكان ما من العالم سيقود، بشكل أو بآخر، إلى تحقيق مصلحة قومية لها، الأمر الذي يدفعها إلى القيام بدور الراعي للارهابيين، و لعل من اوضح الأمثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة الامريكية برعاية جماعة طالبان الارهابية ابان الاحتلال السوفيتي لافغانستان لدرجة انها كانت تطلق عليهم "مقاتلو الحرية Freedom Fighters" قبل أن تنقلب العلاقة بين الطرفين إلى الصدام و الاحتراب فيما بعد كموشر على الأثر العكسي للارهاب، فعلى الرغم من التباين الايديولوجي بين امريكا و جماعة طالبان الا ان الأولى سعت و بجهد إلى رعاية الثانية نتيجة التطابق المصلحي بين الاثنين الا و هو محاربة الاتحاد السوفيتي. (1)

3- احداث خلل داخل الجسد الارهابي نتيجة السعي إلى احداث تغيير في ميزان القوى داخل الجماعات الإرهابية، اذ يكشف هذا المحدد عن أن بعض الدول قد تلجأ إلى رعاية الارهاب لاسباب معينة، لكن ضمن محدد توازن القوى داخل الجماعات الارهابية، اذ ليس هدفها الحقيقي هو التوازن بعينه، و انا الاخير هو الهدف اللجوء إلى رعاية الارهاب سعياً وراء تحقيق الارهاب، و لهذا سعت امارة قطر إلى رعاية تنظيم داعش في سوريا بغية اضعاف الدور السعودي الذي يرمى جبهة النصرة(2)

4 - الحاق الأذى بالاعداء: اذ تعتمد جملة من الدول الراعية للارهاب إلى القيام بالرعاية بغية الحاق اكبر قدر من الأذى بالدول التي تعاديتها دون الحاجة إلى الدخول

ص: 54

معها في حرب معلنة، فمن خلال رعاية الارهابيين سيقوم هؤلاء بتحقيق ما تصبو اليه هذه الدول دون الحاجة إلى الدخول في مواجهة معلنة تكون خسائرها فادحة. (1)

5- تحصيل القوة الدبلوماسية للتفاوض: تهدف الدول في ضوء هذا الهدف إلى تحقيق أكبر قدر من القوة الدبلوماسية ابان ولوجها مسرح التفاوض مع الدول التي تعاديها من خلال الضغط عليها بورقة الارهابيين، (2) و أن على الدول المعادية لها الاستجابة لمطالبها في مقابل الكف عن رعاية الإرهاب، وهكذا تهدف بعض الدول إلى تقوية اوراقها التفاوضية من خلال رعاية الارهاب.

6 - منع الدول الأخرى من أن تكون قوية: عندما تعتقد بعض الدول إلى أن مصلحتها القومية ترتبط ايا ارتباط في اضعاف الدول الأخرى و منعها من أن تكون قوية، لإيمانها بان قوة هذه الدول سيقود إلى تحجيم دورها اقليميا أو دوليا، و على هذا الأساس تسعى جهد امكانها إلى منع الآخرين من أن يكونوا أقوياء، و لعل من انجح الطرق الى اضعاف الخصوم يكمن - في اعتقاد هذه الدول - في استنزاف قواها من خلال اذكاء العمليات الارهابية داخل اراضيها، وبالتالي ستستنزف القوى في حرب طويلة على الارهاب، لا سيما في ظل طبيعة قواعد الاشتباك مع الارهاب التي تختلف عن قواعد الاشتباك بين الجيوش في الحروب النظامية، لان الجماعات الارهابية تعتمد آلية الحرب الاستنزافية - الطويلة.

7- تحقيق السيطرة على جزء من دولة الأخرى: من خلال رعاية الارهاب تهدف بعض الدول إلى السيطرة على جزء من دولة تعاديها، اذ بسيطرة الارهابيين على جزء من الدولة المعادية ستمكن الدولة الراعية للإرهاب من التحكم بمقررات الجغرافية التي تمت السيطرة عليها، وفرض ارادتها على الدولة الأخرى، الامر الذي يجعل من

ص: 55

Daniel L. Byman, the Changing nature - State sponsorship of Terrorism - Analysis, paper, theSaban - 1

Center for Middle East Policy, 2008, p25

Ibid p 25 -2

الدولة الراعية للارهاب ذات سيادة على جزء من الدولة الأخرى، وبالتالي ستكون الاخرى تزرع تحت وطأة شكل من اشكال الخضوع للدولة الراعية.

8- تحصيل قوة الردع: عندما تشعر بعض الدول بانها تحت ضغط من قبل دولة أو دول اخرى فانها قد تلجا إلى رعاية الارهاب في بعض الدول المعادية أو في المناطق التي تعتبر محطات للنفوذ الاستراتيجي للدول المعادية، مما يمنحها قوة ردع مهمة تسهم في القضاء أو تقليل مخاطر تعرضها للهجوم أو العقوبات من قبل الدول المعادية لها⁽¹⁾ المحور الثاني: الفعل الارهابي و الاثر العكسي على رعاته

لا يمكن استيعاب طبيعة المجازفة في الفعل الارهابي الا من خلال الولوج إلى طريقة التكفير التي يتداول عبرها الارهابيون نظرتهم إلى الوجود الدين - المستقبل، اذ ينطلق العقل الارهابي من مسلمة الرجوع إلى نقاوة عبر آلية الارتداد التاريخي إلى سيرة السلف البعيدة عن ملابسات الادخال (البدعي) للدين من قبل المسلمين، والانطلاق - حسب العقلية الارهابية - إلى تنقية الدين، وبالتالي الوجود و من ثم ضمان المستقبل الالهي على الأرض في تمثل المصاديق الدينية، من خلال القيام بعمليات تطهيرية لحالات الشرك التي هيمنت على الشعوب الإسلامية، و السعي تجاه التخلص منها بآليات القتل - الترهيب - الترويع.

لذا فان الادراك للذهنية الارهابية يتقوم بمجموعة من الاسس الاستيعابية لطريقة تفكير موعلة في التسطيح و انعدام التعمق في تحليل المسائل اي اننا امام رؤية نكوصية لميكازم التفكير الانفتاحي في التعاطي مع قضايا الدين و الوجود، من هنا سعي الدول الراعية للارهاب إلى تعشيق طريقة التفكير هذه و تنميتها كونها ستسهم في استفحال الحنق الارهابي على الخصوم، سواء أكان هؤلاء الخصوم ينتمون إلى الداخل الاسلامي، اي مسلمون يختلفون مع المنظومة التكفيرية للارهابيين، أم من خارج

ص: 56

الحيز الاسلامي، اي الذين ينتمون إلى ديانات أخرى، و تسعى الدول الراعية للارهاب إلى توظيف و تعظيم التعارض الفكري أو السلوكي أو الاثنيين معا بين الارهابيين و خصومهم من أجل كسب المنجز السياسي الناجم عن العمليات الإرهابية التي ينفذها الارهابيون،⁽¹⁾ و لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدول الراعية للارهاب لم تستوعب أن موضوعة التفكير الارهابي لا يمكن التفاهم معه حول قضايا الصداقة و العداوة الا في اطار الممارسة التشابهيّة مع الفكر و السلوك الارهابيين، و هو امر سيقود في أية لحظة مستقبلية إلى تعارض و تناقض، لاسيما مع الاقرار بان المنحى التكفيري لا يجيد غير آلية العنف في التعامل مع الآخرين و هو امر لا يمكن أن ينجح دائما في تسيير الدول لعلاقاتها فيما بينها، الأمر الذي يعني أن الصدام سيحصل في مطلق الاحوال بين الدول الراعية للارهاب و بين الارهابيين، حيث أن العقلية الارهابية "تفكر بطريقة أن من معنا هو الخير كله، و من ليس معنا حتى لو لم يكن علينا هو الشر كله، و من اجل ان الاخر هو الشر كله فلا يوجد اي مبرر يمنع من استعمال كل ما يمكن من عنف كي تقصيه عن الوجود ندمه و تنفيه"⁽²⁾، في سياق هذه العقلية لا يمكن ضمان الوفاق و الصداقة مع الارهابيين، و هو امر لم تدركه الدول الراعية للارهاب، أو على الاقل ادركته بيد انها ظنت و تظن انها عبر التوافق مع الفعل الارهابي و رعايته انها ستكون بمأمن منه، و هو امر لا يمكن أن يتحقق لجملة من الأسباب لعل من أبرزها، أن فداحة المجازفة و المخاطرة في العمليات الارهابية ناجمة عن اعتقاد الارهابيين أن ما يقومون به في سبيل تطهير الاسلام من مظاهر الشرك التي لحقت به حسب زعمهم باستخدام الترهيب تجاه الآخرين بغض النظر عن الوسائل و العواقب و النتائج، و انهم يطلبون الشهادة من اجل تحقيق هذه الغاية هذا الأمر يجعل من الارهابي، ضمن اطار علم النفس

ص: 57

1- يوسف سليمان، الأرهاب و العنف السياسي - مدخل الى التحليل النفسي، ط 2، 2010م، مؤسسة الفكر الديمقراطي، بيروت، ص

السياسي، عبارة عن عقلية منغلقة غير قابلة لتفهم طبيعة التغييرات في العلاقات بين الافراد و الجماعات و الامم و الدول، فالعنف تجاه الاخر هو الملجأ الاول و الاخير في تسيير العلاقة مع الآخرين، و أن الصديق هو من يتوافق مع طريقة التفكير هذه، و العدو من يختلف معها، و بطبيعة الحال فان اية دولة دولة مهما كانت مغرقة في التطرف في سياستها الخارجية لا يمكنها أن تستمر في التعامل مع الدول الأخرى بهذه الآلية، لاسيما و ان عالم السياسة متغير بسرعة كبيرة، و العداوة و الصداقة ترتبط بموضوعة الثوابت و الاولويات و المصالح، و التغيير يحصل في أية لحظة لتنتقل دولة ما إلى صديقة لدولة اخرى بعد ان كانت في عداوة معها، هذا الأمر لا ينفع مع الارهابيين الذين يفكرون بان الآخر يجب أن يقضي، و أن التحولات بين الصداقة و العداوة ترزح تحت وطأة ضروب كثيرة من الصعوبة و التشدد، و لهذا يشير جوزيف وينسلت إلى أن مشكلة الدول التي رعت الارهاب انها لم تتامل في النتائج اللاحقة التي ستترتب على عمل الرعاية هذا، اذ لا يمكن الاستمرار في كسب ود الارهابيين عبر تقديم الدعم لهم، فالارهابي يفكر بطريقة منغلقة سرعان ما ينقلب خلالها أي شيء إلى عدو له، و ما يزيد من تعقيد الأمر أن جميع دول العالم، حتى تلك التي تكشف عن حالة من الأصولية الدينية المتشددة كالمملكة العربية السعودية غير قادرة في المستقبل ان تتماشى مع السياسة الارهابية في التعاطي مع الأمور، و بالتالي فان الاختلاف الذي يتم تمريره اليوم بذرائع الاتفاق الاستراتيجي بين الدول الراعية للارهاب و بين الارهابيين سرعان ما سيظهر بشكل يصعب معه تحصيل اي منحي من مناحي التوافق بين الطرفين، و سينقلب الوفاق إلى صدام، و من التحاشي الاستراتيجي إلى الاحتراب و الاقتتال(1) ، و لعل من اجلى الأمثلة على هذا الامر الانتقال الذي حصل في العلاقات من التلاقي إلى الاحتراب بين الولايات المتحدة الامريكية و جماعة طالبان الارهابية، فبعد ان كانت امريكا تسميهم "مقاتلو الحرية Freedom Fighters" تحولوا بين ليلة و

ص: 58

ضحائها إلى اعداء لها حد الاقتتال، و بطبيعة الحال فان الاعمال، كما يرى المفكر على حرب، ترد على أصحابها،(1) انقلب الارهابيون الذين رعتهم امريكا عليها، و اضحوا في حرب معها، و ما احداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر الا دليل على هذا الأمر، و ليس هذا فحسب بل أن التقارير كشفت عن حجم كبير من التهديد الذي قام و يقوم به الارهابيون داخل الولايات المتحدة الامريكية.(2)

أن الأثر العكسي للفعل الارهابي على رعاته ينطلق من ذاتية الانغلاق الفكري الذي يعتري الارهابيين، و الايمان المطلق بالعنف كوسيلة في التعامل الآخر، و تضيق مساحة التزاحم بين الأصدقاء و الاعداء داخل المنظومة الارهابية، الأمر الذي جعل الكثير من الدول التي رعت الارهاب، و ايقنت ان رعايتها للاخير ستفضي إلى تحقيق جزء أو كل الاهداف التي دفعتها إلى القيام بهذا الأمر، جعلها تعاني العديد من الآثار العكسية التي ردت عليها، فقد كشفت التقارير المسربة ضمن وثائق ويكيلكس إلى وجود العديد من المخططات لتنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات داخل السعودية و قطر و تركيا و الاردن و امريكا و اسرائيل و غيرها من الدول تعد من ابرز الدول الراعية للارهاب(3)

و يتعلق الأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية له إلى أن السبب في مشكلة الارهاب الحديث تتمثل في طابعها الانتقالي، اي ان الارهاب ظاهرة متنقلة، بحيث انها تتخطى الحدود القومية و تتجاوز سيطرة الحكومات،(4) هذا الانتقال، و الذي يكون في كثير من احيانه سريعا، يتم تمريره داخل العقلية الإرهابية من خاصية متعدد

ص: 59

1- على حرب، ثورات القوة الناعمة في الوطن العربي - من المنظومة الي الشبكة، ط3 1434 هـ / 2013 م، الدار العربية للعلوم - ناشرون، بيروت ص 46

2- Stephen downs and others, inventing terrorists - the law fare of preemptive prosecution, study by project salam and NCPCF, 2014. P13

3- Michele stockman, terrorism in twenty on century, 1st edition, Nuremburg widen printing haine, 2011, -3 p163

4- Martha Crenshaw, the psychology of political terrorism, in (political psychology) edited by: Margaret G. herman. Ist edition, p383

الجوانب، احد جوانبها يعبر عن اقتناع الارهابيين بان الدول بجملتها كافرة و لا تطبق الشريعة الاسلامية بالفهم التكفيري لهذه الشريعة، و في جانب آخر ايمان العقل الجمعي الارهابي بان الحدود التي تحد الدول الاسلامية لا ينبغي لها أن تبقى لانها صنيعه الاستعمار الذي مزق جسد الأمة، وبالتالي فان العمليات الارهابية يجب ان تنفذ في مختلف الدول و ليس في دولة ما دون أخرى، و هذا ما يكشف سيطرة تنظيم داعش الارهابي على اجزاء من العراق و سوريا و اعلانه عن نيته السيطرة على اجزاء لبنانية و اردنية، و من ثم التوجه صوب الكويت و السعودية و سائر الدول الخليج العربي، و هكذا ينتقل الارهاب إلى داخل دول لطالما رعت الارهاب و قدمت له امكانات هائلة ظنا منها انها ستكون بمنجى منه، و انها ستوظفه لصالحها كسبة للتاثير الاستراتيجي في صنع القرار الداخلي للدول الاخرى.

وقد تمكن الكاتب دانييل بايمان من أن يتوصل في كتابه (الاتصالات المميتة - الدول الراعية للارهاب) إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الطرفين، ليذهب إلى أن امكانية انتقال الارهاب إلى هذه الدول يبقى متاحا، بل وعلى درجة كبيرة من المنطقية لان رعاية الارهاب، في خضم آلية التفكير التكفيرية التي يفكر بها الارهابيون، ستؤدي إلى انقلاب العلاقة من الونام إلى الصدام.(1)

في حين ذهب جوزيف هارت إلى أن الأثر العكسي للفعل الارهابي يتشكل عبر الدوال الآتية: (2)

1- وجود قناعة ارهابية بان لا دولة اليوم تحظى بالشرعية الدينية في ممارسة حكامها للسلطة السياسية و طريقة مباشرة الأمور في الدول القائمة.

ص: 60

Daniel L. byman, deadly connections: states that sponsor terrorism, Istedition,p -1

Joseph heart, the international terrorism - historical understanding, 2nd edition, London institution for -2 publishing, 2014, p15 - 16

2- مهما كانت الطريقة التي من خلالها تقوم الدول الراعية للإرهاب برعاية الأخير، فإنها عاجزة عن اقناع العقل الجمعي الإرهابي بشرعية نظام الحكم فيها، أو دفعه على مجاوزتها والابتعاد عن التفكير في تنفيذ العمليات وشن الهجمات فيها.

3- كلما كانت الدول الراعية للإرهاب تعتبر دولة إسلامية فإن دخولها إلى المجال الانتقامي الذي يمارسه الإرهاب وارد بقوة، صحيح أن هذا لا يعني أن الدول غير المسلمة ستكون بمان من الانتقام الإرهابي، بيد أنه لا يمنع أيضا من الاقرار بان الدول الإسلامية ستكون أكثر عرضة لخطر الإرهاب لجملة من الأسباب، منها قناعة الجماعات الإرهابية بان الدول الإسلامية التي تعتبرها منحرفة أخطر من الدول الكافرة؛ لكونها - حسب اعتقاد الإرهابيين - تاكل و تنخر بالدين الإسلامي من داخله، و أيضا لكونها قريبة من العمق الاستراتيجي الذي ينطلق منه الإرهابيون، و في الوقت نفسه من هذه الدول ما يشكل مجالا حيويا للفعل الإرهابي، بالاضافة إلى وجود القاعدة الاجتماعية التي تشكل المصدر الاساسي للتجنيد بغية توفير العماد الاجتماعي للتنظيمات الإرهابية.

4- في كثير من الأحيان تسعى الدول الراعية للإرهاب إلى توظيف المنجز المتحقق من العمليات الإرهابية بالخاصية السياسية، بعبارة أخرى، أنها تسعى إلى تحقيق مكسب سياسي مهم عبر رعاية الإرهاب، و هو ما اخذ الإرهابيون بالالتفات اليه مؤخرا، و بما ان التفكير الذي يفكر به الإرهابيون ضيق و محدود لذا فإنهم وضعوا هذه الدول في حساب المناطق المرشحة لحروب استنزاف عبر ميكانزمات الاشغال الإرهابي الذي يشغل به خصومه، و الغاية من ذلك عدم تقوية الدول الراعية له على حساب قوة التنظيمات الإرهابية.

5- و استنادا إلى ما سبق فإن الإرهابيين بدأوا يبحثون عن مصادر تمويل خاصة بهم، و هذا ما يكشف عن سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض مصادر الطاقة في سوريا كالنفط و الغاز و بيعها و تحقيق التمويل الخاص بها بعيدا عن تأثيرات الدول

الراعية و السعي إلى اضعافها من خلال تنفيذ العمليات الارهابية و ادخال هذه الدول في حرب مفتوحة بنمط الاستنزاف الطويل الذي تجيده التنظيمات الارهابية.

المحور الثالث: مستقبل الأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية له.

مازالت العديد من الدول التي عمدت إلى القيام برعاية الارهاب غير مدركة بفداحة الخطر المحقق بها جراء اقدمها على هكذا خيار خطير اذ ان ذاتية العنف عند الجماعات الارهابية تجعلها غير قادرة على التمييز في التعامل مع الاعداء باكثر من آلية، بعبارة أخرى، مهما كانت درجة العدا و الاختلافات الايديولوجية لهذه الدولة أو تلك عن عقيدة هذه الجماعات، فان الاخيرة لا تميز بين حجم التفاوت و المنهج العنفي المستخدم في قتال الخصوم، و بالتالي فان القسوة الارهابية لن تقل تجاه الدول التي رعتها، لاسيما وان اعتماد هذه الجماعات على العمليات الانتحارية التي يضحي عبرها الارهابي بحياته دفع بالكثير من الدول إلى ممارسة رعاية الارهاب بطريقة خفية و غير مباشرة، و السبب في ذلك أن الارهابيين لا يبحثون عن المال لأنفسهم لانهم مقدمون على التضحية بارواحهم تحقيقا لما توهموا انه الحق، الامر الذي دفع الدول إلى استبعاد الاتفاق العلني مع هذه الجماعات، و اللجوء، في كثير من الأحيان، إلى التعامل السري مع القيادات العليا للجماعات الارهابية، و ابقاء الامر سرا عن سائر افراد الجماعات، هذا الأمر بدأت بعض الدول الراعية، كما يرى اسماعيل فادي، بعد أن لاحظت هذه الدول أن الخلايا الارهابية وضعتنخطة و نفذت جزءا منها داخل الدول الراعية للإرهاب، بالشكل الذي اظهر ضربا من ضروب انقلاب السحر على الساحر،(1) هذا الانقلاب الذي سيقود إلى مستقبل خطر يحقق بالدول التي رعت و ترعى الارهاب، و يجعلها على حافة الهاوية فيما يتعلق بدخولها تحت وطاة العمليات الإرهابية، أن العنصر الجوهرى الذي يفاقم خطر الارهابيين هو اعتكازهم على مرتكز

ص: 62

1- سليمان فادي، العقل الارهابي - دراسة في ضوء علم النفس السياسي، مجلة (علم النفس) عدد 26 2011م، القاهرة ص 153

الحرب الاستنزافية، وتجنب الحروب المباشرة مع الجيوش النظامية (1)، وبالتالي ستكون الدول الراحية أمام حرب استنزافية تقوم على وسائل المباشرة في التفجير أو الهجوم أو غيرها من آليات التعبئة العسكرية، هذا الأمر يثبت ما حصل في بعض الدول الراحية كأمريكا التي حصل فيها مؤخرا انفجار مدوي في ماراتون بوسطن Marathon of Boston في عام 2013، أو ما حصل في قطر من انفجار احد المؤسسات عام 2013 وتم الاعلان عن انه انفجار لاحد الانابيب الغازية، وكذلك الانفجار الذي حصل في السعودية عام 2014م، وغيرها الكثير من التفجيرات التي حصلت في دول لظالما اعتقدت أنها ستكون بمان من طائفة الارهاب، وقد اعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" انه يسعى إلى اسقاط انظمة الحكم في الخليج لكونها غير شرعية وأنه يسعى إلى مد جغرافية دولته غربا وجنوبا، اذن احد مؤشرات مستقبل الأثر العكسي للارهاب على هذه الدول انها مقدمة على الدخول في قضايا هي في غنى عنها لو لم تتدخل وترعى الارهاب تجاه الدول الأخرى (2)

يبدو أن الاشكالية المركزية في هذا السياق ترتبط في مديات الادراك عند القرار في هذه الدول تجاه هذا المستقبل الذي تتجه صوبه، يبدو أنها ما زالت غير مقتنعة تماما بطبيعة الملابس التي هي مقبلة عليها، ولذلك يلاحظ أن العديد من هذه الدول ما زالت راغبة في ديمومة رعايتها للارهاب بالشكل الذي يزيد من مستقبل الأثر العكسي للارهاب عليها على غير ما تروم، خصوصا في اطار التحليلات المعاصرة للعقلية الإرهابية في ضوء منجزات علم النفس السياسي التي توصلت على أن هذه العقلية تنظر إلى المستقبل في الأرض بعين السوداوية منطلقة من مسلمة أن السماء/ العالم الآخر هو الحياة الحقيقية، ولا ضير في قتل من في الأرض جميعا ما دام سيسهم

ص: 63

1- مع وجود بعض الاستثناءات كما هو الحال في العراق وسوريا وليبيا حيث هناك مواجهات مباشرة بين الجيوش النظامية والارهابيين

2- محمد احمد فوزي، الارهاب والارهاب المضاد، صحيفة العقاري الالكترونية، على الأترنت www.alfaris.net

ذلك في الاسراع بالكافر إلى النار وبالمومن إلى الجنة، وان العقلية الارهابية لا تومن في داخلها بجميع الأنظمة السياسية القائمة اليوم، مهما حاولت بعض الأنظمة أن تعلن عن انتسابها للشريعة الإسلامية، فالجماعات الارهابية، كما يرى و ليام كراون، تظهر تحليلاتها في ضوء علم النفس السياسي انها جماعات تعيش الحنق تجاه الآخر، وهي غير قابلة لان تتغافل أو تغض النظر عن كفر الآخر بذريعة أنه رعاها أو قدم دعما لها، ولا يمكن اقناع العقلية الإرهابية بامكانية تكوين صداقات أو علاقات ودية مع الآخر/ المختلف؛ لأنها في عجز عن ادراك طبيعة العلاقات الودية خارج دالة العنف و القتل، فاما الحياة مع الاتفاق المطلق، وهذا أمر صعب جدا - إن لم يكن مستحيلا - و اما التهيب و القتل للآخر الذي وفي عقيدتهم كافر، وبالتالي فان المستقبل الذي ينتظر الدول الراعية للارهاب لا تحمد عقباه(1)، ليقدم الكاتب بعد ذلك نصيحة إلى هذه الدول بالكف عن رعاية الارهاب ان لم يكن لاجل الدول التي تعاني من ويلات، فعلى الأقل من اجلها هي قبل ان ياتي المستقبل عليها بايام عصيبة، لاسيما وأن العنف الذي تنتهجه الجماعات الارهابية على درجة كبيرة من الايلام من اجل تحقيق اكبر قدر من الاستجابة لمطالبها.(2) وربما يمكن القول أن الجماعات الارهابية تخطط في المستقبل إلى شن هجمات قوية على الدول التي رعتها بعد أن تمكنت من تمويل نفسها ذاتيا، لاسيما بعد سيطرة تنظيم داعش على مصادر نفطية جعلت من اغنى التنظيمات الارهابية - ان لم يكن أغناها على الاطلاق - اذ اشار الخبراء إلى أن وارداته المالية بلغت مليون دولار في اليوم،(3) ما يعني ان التنظيم لم يعد بحاجة إلى الرعاية التي تقوم بها بعض الدول له، و سيكون منعتقا

ص: 64

Wiliam grown, the future of terrorism in next decade, western studies magazine, Issue 64 2012 cariabrig - 1

p26

Ibid p28 -2

3- ينظر التقرير الدولي الذي اعتمده الأمم المتحدة و حذرت من خلاله العالم من خطر هذا التنظيم، و المنشور كملحن في the

democratic magazine _ Issue 14, 2014, U _ K 231

من الخضوع إلى مطالبها، والملفت في الأمر أن تنظيم داعش، على سبيل امثال، اعلن انه سيضم إلى دولته الجديدة دول شبه الجزيرة العربية مباشرة بعد ان تمكن من بيع النفط المستخرج من حقول العراق و سوريا، و هذا يعني تهديدا لهذه الدول التي منها من قدم رعاية كبيرة لهذا التنظيم و غيره.

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن مستقبل الأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية سيعني انتقال هذه الدول من حالة السلمية التي عاشت تحتها إلى حالة الانشغال بالاستنزاف المتواصل الذي ستدخلها فيها الجماعات الإرهابية، وربما إلى حالة الاشتباك المباشر كما هو الحال في العراق و سوريا، و هذا ما يثبت أن لا مامن من الارهاب و ان الدول الراعية له سيطالها ما كانت تعتقد انها بمنأى عنه، و إذا كانت الدول البعيدة في جغرافيتها عن العمق الاستراتيجي للجماعات الارهابية لم تكن بمعزل عن الأثر العكسي للارهاب، فان الدول القريبة عليه ستكون بطريق اولي اكثر عرضة لهذا الاثر.

خلاصة البحث:

سعى هذا البحث إلى تقديم مقارنة تحليلية للأثر العكسي للارهاب على الدول الراعية ليتوصل الباحث من خلاله إلى أن اعتقاد الدول التي قدمت رعاية للارهاب بانها ستكون بمنأى عنه اثبت خطاه، و أن عليها أن تكف عن قيامها بالتأثير على الدول الاخرى و التدخل في شؤونها الداخلية عبر هكذا آلية غير شرعية، لا سيما و أن الارهاب يعد ظاهرة لطالما اقلقت العالم، و انها تمتاز بخاصية الانتقال السريع و التمدد من دولة إلى أخرى، و أن العقلية الإرهابية غير قابلة للانفتاح و تقبل الآخر مهما قدم لها من رعاية، الأمر الذي يجعل الدول الراعية للارهاب امام اشكالية المعاناة و التعرض إلى ما تعرضت له الدول الأخرى، وهو ما يفرض عليها - منطقيا - الكف عن رعايته و التوجه بجدية كبيرة تجاه كل الممكنات التي تسهم في مكافحة الارهاب و درء خطره، ذلك الخطر الذي لن تنجو منه أية دولة مهما اعتقد انها بمامن، خصوصا

ص: 65

بعد ظهور الكثير من البوادر الكاشفة عن تعرض عدة دول تعد راعية للارهاب لهجات نفذتها الجماعات الارهابية، فضلا عن التهديدات العلنية التي وجهها اكثر من تنظيم ارهابي إلى هذه الدول في اشارة إلى حصول تغيير في سياسة هذه التنظيمات تجاه الدول التي شكلت تحالفا مع الارهابيين عبر رعايتها اياهم، و لعل المستقبل بايامه الحبلى سيكشف المزيد من المعاناة و الانتكاس لهذه الدول ما لم تتخل عن رعاية الارهاب و تتجه بصدق و جدية نحو الكف عما قامت و تقوم به تجاه الدول الاخرى.

ص: 66

المصادر:

اولا: الكتب العربية

1. احمد زيدان، الارهاب - دراسة في الاسباب و الأبعاد، ط 1 2005م، دار الامل، بيروت.
2. على حرب، ثورات القوة الناعمة في الوطن العربي - من المنظومة إلى الشبكة، ط 3 1434هـ/2013م، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت.
3. ماجد موريس، الارهاب - الظاهرة و ابعادها النفسية، ط 1 2005م، دار الفارابي، بيروت.
4. يوسف سليمان، الارهاب و العنف السياسي - مدخل إلى التحليل النفسي، ط 2 2010م، مؤسسة الفكر الديمقراطي، بيروت.

ثانيا: المجلات

1. سليمان فادي، العقل الارهابي - دراسة في ضوء علم النفس السياسي، مجلة (علم النفس) عدد 126 2011م، القاهرة.
2. يوسف فرج، العمليات الارهابية في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة (القانون الدولي الانساني) عدد 15 2010م، بيروت.

ثالثا: الانترنت

أ. محمد احمد فوزي، الارهاب و الارهاب المضاد، صحيفة الفارس الالكترونية، على الانترنت:

www.alfaris.net .1

:English Resource: Books

Daniel Brown, the Conflict between East and West, 2 - 1

Edition, Chicago University, 2002

Daniel L. Brown, the changing nature - state sponsorship of terrorism - analysis - 2

.paper, the Saban center for Middle East Policy, 2008

Daniel L. Byman, Deadly Connections; States that Sponsor Terrorism, 1" Edition - 3

U.S.A

David Peterson, Sponsor States of Terrorism, 1st Edition, New York Printing Home 2002 - 4

.John Houseman, the Contemporary State and Society, 3rd Edition Joseph Park Printing, 2004 –5

Joseph Heart, the International Terrorism – Historical Understading, 2nd Edition, London Institution for – 6
.Publishing, 2014

Joseph Wenslete, the International Policies – an Introduction, 2 nd Edition, George GrahajreHome. – 7
.Washington, 2010

Martha Crenshaw, the Psychology of Political Terrorism, in (Political Psychology) Edited by: Margaret – 8
.G. Herman. 1 st Edition

Michele Stockman, Terrorism in Twenty one Century, 1st Edition, Nuremburg Widen Printing Home, – 9
.2011

Stephen Downs and Others, Inventing Terrorist – the Law fare of Preemptive Prosecution, Study by – 10
.Project Salam and NCPCF, 2014

William Son, Terrorism – Study in Thought and Condoct, Second Edition, William House for Printing – 11
.service, 2014

William Grown, the Future of Terrorism in next Decade, Western Studies Magazine, Issue 64 2012, – 11
.Cambridge

.The Democratic World Magazine – Issue 14,2014,U_K – 12

أنني قد اخترت من بين العناوين المطروحة في قائمة عناوين المشاركة في المؤتمر، وذلك لأهميته من حيث أنه لب الإسلام رحمة وأن صاحب الرسالة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام رحمة بل هو رحمة للعالمين ورسالته رحمة للعالمين... (للعالمين!!!) وليس للمسلمين فقط وليس للعرب فقط!، واخترت هذا الموضوع لكونه عكس ما يجري اليوم في عالمنا الإسلامي من انتشار منظمات عنفوانية تمارس العنف والقساوة والغلظة ضد المسلمين أنفسهم وضد الديار الإسلامية وكل ما تحويه من آثار وحضارة وتاريخ وبشر وحجر وشجر!

ونستطيع القول بأن الإسلام هو الدين الأوحيد الذي ارتضاه الله للناس كافة منذ آدم ومرورا بأبي الأنبياء إبراهيم، و انتهاء بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، والإسلام مشتق من الفعل «سلم» وهو الجذر لكلمة «السلام»، وبهذا كان الإسلام في معناه اللغوي التسليم والقبول والإذعان لارادة الخالق سبحانه، ولهذا ارتضاه الخالق لعباده كل عباده «فمشرع احكامه هو الله سبحانه، و هو دين الشمول الجامع بين مصالح الدنيا والدين، و هو دين الوسطية

الذي يوازن بين الطرفين المتقابلين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف الآخر، ودين الواقعية الذي يراعى واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه ووجود أسبق من وجوده، هو وجود الواجد بذاته وهو الله تعالى، و مراعاة واقع الإنسان من حيث ازدواج طبيعته واشتمالها على الجانب الروحي والجانب المادي، وهو الدين الذي يجمع بين الثبات والمرونة في أحكامه وتعاليمه ونظمه»، ولهذا كان الدين الأوحده، لله الأوحده، القائل: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» سورة آل عمران، آيه 85.

فالإسلام دين الأنبياء عليهم السلام بدأ من نبي الله آدم، و مرورا بإبراهيم، و موسى و عيسى، و انتهاء بنبينا محمد بن عبدالله عليه و على آله الصلاة و السلام، و الانبياء جميعا لم يمشروا بغيره و لم يتنزل عليهم سواه - بغض النظر عن الاختلاف في التسميات - فما زابور دارد و توراة موسى و انجيل عيسى و قران محمد سوى رسائل خرجت من مشكاة واحدة، تدعو إلى عبادة الله الواحد، و هذه هي حقيقة الإسلام من قبل و من بعد.

و بالمقابل، ليس الإسلام دين شخص ما أو جماعة ما، بحيث تستطيع التصرف به كيفما تشاء تبعا للهوى الشخصي أو الجماعي كما نراه اليوم تفعل كذلك الجماعات المتطرفة التي تتعنون بالإسلام، لو كان الدين بالرأي لادعي رجال ما يريدون حسب تعبير سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الشريف، و لذلك يجب على كل مسلم الإذعان و الخضوع لله و لدينه و التجرد له دون الالتفات إلى هواه الشخصي و ميولاتها و رغباتها، فالمسلم مأمور في حال الدعوة إلى الله حقه تحت ذريعة الدعوة إلى الله أن يفعل بعباد الله ما يشاء، و من ثم يحسب أنه يحسن الصنع !!

وليس هناك آفة أضر بالدعاة من الاعجاب بالنفس و الغرور بالعمل القليل الناقص الذي يؤديه في حقل الدعوة إلى الله، وهنا استحضر عبارة سيد قطب عندما قال (الإنحراف يبدأ يسيرا فيتدرج!)، نعم، بدأ الإنحراف يسيرا في بعض الأفراد و

الجماعات الإسلامية، حتى بلغ بهم الأمر إلى تقتيل الأحياء من المسلمين ونبش قبور موتاهم! بينها العدو المحتل يمرح ويتبجح أمامهم دون أن يعطوا أهمية ما لمسألته!

خصوصية كلمة السلام في الإسلام

فمفردات السلام كثيرة ومتعددة، سواء في القرآن الكريم أو الحديث الشريف وهي تنساح على الأسماء والمعاني الآتية:

أولاً: السلام اسم من أسماء عز وجل، وفي هذا يقول القرآن الكريم «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ» فقد أراد الله - سبحانه - أن يجعل من اسمه عنواناً لرسالته، و مهمة لأنبيائه ورسله يبشرون بها ويعملون بوحيتها.

ثانياً: الجنة دار السلام، سماها الله سبحانه وتعالى حين قال: «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (يونس - 25)، وهي دار المتقين التي فيها ومستقرهم ومكان راحتهم، والتي تهفو إليها أرواح المؤمنين كافة.

ثالثاً: السلام دعوة لأهل الإيمان، فقد خاطب الله المؤمنين كافة بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» سورة البقرة (208)، إذا عد الامتناع عن الدخول في السلم اتباعاً لخطوات الشيطان الذي هو العدو الواضح العداوة للمؤمنين .

تحية المسلمين هي السلام

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي قال: «لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك و تحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله» متفق عليه.

فالله تعالى يعلم أبا البشرية كيف تكون التحية و ما هي ألفاظها، و كأن السلام تحية الله - سبحانه - لعباده المؤمنين، و عليهم أن يردوا بما يليق بها، نتعلم من هذا الحديث

أن (السلام، تحية الملائكة أيضا قبل نزول إلى الأرض، وأنه الأمانة التي حملها إلى ذريته، وعليهم أن يتعاملوا بها إلى يوم الدين.

لكل امة من الأمم تحيتها الخاصة مثل صباح الخير، و مساء الخير، و تصبحون على خير، و نهار سعيد و ليلة سعيدة إلى ما هناك من ألفاظ التحية التي تتعامل بها الأمم و الشعوب على اختلاف لغاتها... ولكن المسلمين يمتازون عن سواهم من الأمم بتحية الإسلام المعروفة و هي «السلام عليكم» يقولها الراكب للماشى، و الواقف للجالس، و الصغير للكبير و القادم للماكن، و الراحل للمقيم، يقولونها في الأسواق و البيوت و المتاجر و المكاتب و المصانع و المعامل و في كل موقع من مواقع الحياة. فعن أبي يوسف عبدالله بن سلام قال: سمعت الرسول يقول: (يا أيها الناس أفشوا السلام و أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) رواه ابن ماجه، فقد قدم الرسول إفشاء السلام على ما عده من القضايا مثل، إطعام وصلة الأرحام، و ربطه بدخول الجنة. و يكون إفشاء السلام على من تعرف و من لا تعرف، فقد ورد عن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبي أي الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و على من لم تعرف) رواه البخاري

و لهذا، ينصح الرسول المسلمين بإفشاء السلام إن أرادوا دخل الجنة، فعن أبي هريرة قال: قال النبي: (و الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تو منوا، ولا- تو منوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟، أفشوا السلام بينكم) رواه مسلم، لأن إفشاء السلام هو المقدمة الطبيعية للإيمان و المحبة و هما السبب في دخول الجنة.

السلام هي نهاية كل صلاة

فالمسلم الذي يؤدي خمس فرائض في اليوم، ينهي كل صلاة بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، مرة ذات اليمين و أخرى ذات الشمال، أي عشر مرات في الصلاة المكتوبة و اثنتي عشرة مرة في صلاة السنة، مما يجعل المسلم العابد في صلاته يستشعر السلام

حقيقة في سلوكه ومعاملاته كافة، وهي تربية يحرص الإسلام على غرسها في النفوس لتكون متصالحة مع ذاتها أولاً - وسواها من المخلوقات ثانياً؛ وبهذا كان لفظ السلام جزء من عبادة المومن في الصلاة و جزءاً من ترتيله لكتاب الله سبحانه و تعالى.

السلام للجميع و الرد عليها واجب

قال تعالى: (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون) سورة النور آية: 61. وقال فيما يرويه أنس بن مالك قال قال لي رسول الله : (يا بني اذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك و على أهل بيتك) رواه الترمذي، و هذا أدب رفيع يلقنها الرسول و يعلمها كيف تتصرف مع الذات و مع الآخرين سواء كانوا من الأرقاب أم من غيرها.

عن شيبه الحنجبي عن عمه عثمان بن أبي طلحة عن النبي قال: (ثلاث يصفين لك ود اخيك : تسلم عليه اذا لقيته، و توسع له في المجلس، و تدعوه بأحب أسمائه إليه)، فقد جعل الرسول إفشاء السلام مدخلا للوصول إلى مودة الأخ و كسب صداقته . فالله - سبحانه - يستقبل عباده المؤمنين الداخلين جنته بالسلام يوم القيامة ، و قال تعالى : «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا»، سورة الأحزاب آية 44.

ولقد وردت آثار تدل على تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم بالأدلة الواردة في السلام و التحية حيث كان بعضهم يذهب إلى السوق و ليس من أجل البيع أو الشراء أو قضاء أمر من أمور السوق، بل يذهبون إليها من أجل و افشاءها بين أهل السوق من الباعة و غيرهم !!

هذا، و اذا كان السلام أمراً محبباً فإن الجواب عليه أو الرد به صار واجبا يصل إلى مرتبة الفريضة، بل القرآن الكريم يحث علينا أو يأمرنا بأن يكون الرد بأحسن من التحية أو على الأقل قدر التحية، بمعنى إذا قال أحدهم السلام عليكم، يجب أن يكون الرد عليها هكذا، و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته، او عليكم السلام حسب

التحية! ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا» سورة النساء آية 86. وروي عن عمران بن حسين: أن رجلا جاء إلى النبي فقال: السلام عليكم، فرد عليه، فقال النبي: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فقال: «ثلاثون» و اعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة، وهو فرض على الكافية، وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة، وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم.

هذا، وإذا كان السلام أمرا محببا فإن الجواب عليه أو الرد به صار واجبا يصل مرتبة الفريضة، بل القرآن الكريم يحث علينا أو يأمرنا بأن يكون الرد بأحسن من التحية أو على الأقل قدر التحية، بمعنى إذا قال أحدهم السلام عليكم، يجب أن يكون الرد عليها هكذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او عليكم السلام حسب التحية! ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا» سورة النساء آية (86) وروي عن عمران بن حسين: أن رجلا جاء إلى النبي فقال: السلام عليكم، فرد عليه، فقال النبي: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فقال: «ثلاثون» و اعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة، وهو فرض على الكفاية، وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة، وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم.

الإسلام دين الرحمة والهداية

فقد جاء الإسلام ليهدي الضالين ليتمكنوا بحججه وبياناته من التفريق بين الحق والباطل، كما قال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ» [البقرة (185)]، وقال تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» [و الاسراء، (9)]، و هو امتداد للهدى الذي منحه الله تعالى للبشرية من يوم خلق أصلها آدم ، و جعله معيارا يفرق به بين المهتدين والضالين، كما قال تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ» [البقرة (39)]

فمن طلب الهدى في هذا الدين وجده، و من أبى فقده، و الناس في ذلك يشبهون المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم أدوية أمراضهم، فمن استعمل الدواء شفي بإذن الله، و من أبى فقد رضي لنفسه بالبقاء في مرضه... ولهذا خص الله تعالى الهدى في آية بالمؤمنين المتقين لربهم، لأن هؤلاء هم المنتفعون به، فاستحقوا ذلك التخصيص... كما قال تعالى: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» [البقرة(2)]. و قال تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ» [البقرة(97)]

إنه رحمة للبشر و الشجر و الحيوان أجمعين

و الإسلام كذلك رحمة لكل من رغب في رحمة الله من الناس، كما قال تعالى واصفا رسالة نبيه محمد: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» [الأنبياء (107)]، فمن طلب رحمة الله في هذا الدين وجدها، و من أبأها ورفضها فقدها، وهذا خص تعالى رحمته في غير ما آيه بمن آمن به وأطاعه، كما قال تعالى: «وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَيْكُمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» [الأعراف (52)]

وعلى هذا الأساس تنال رحمة الله في الآخرة لمن طلبها في الدنيا بطاعة الله ورسوله . كما يتبين لك في حديث أبي هريرة، أن رسول الله قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا: يا رسول الله و من يأبى! قال: (من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى) [صحيح البخاري، برقم (6851)]، ورحمة الإسلام ليست خاصة بالآخرة فقطف و إن كانت رحمة الآخرة هي الأعلى و الأعلى والأبقى.

ولكن رحمة الدنيا تسبق رحمة الآخرة، فلا رحمة في الآخرة لمن لم ينل رحمة الله الدينية في الدنيا، ورحمة الله في الدنيا إنما ينالها حقاً من اتصل بخالقه إيماناً وعبادة وسلوكاً، وطبق شرع الله في حياته، فقام بحق الله وحق نفسه وحق خلقه، على ضوء ما شرع الله في كتابه وسنة رسوله... وسيأتي بيان شيء من ذلك في سياق أسباب استعصاء الإسلام. وأما رحمة في الآخرة، فهي خاصة بالمؤمنين من عباده، ممن آمنوا برسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وخاتمهم رسول الله إلى العالمين محمد، الذي لا ينال رحمة الله إلا من آمن به واتبع صراطه المستقيم

قال تعالى: «قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف 156 و 157]. قال الألوسي رحمه الله: «ورحمتي وسعت كل شيء» «أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء، ما من مسلم ولا كافر، ولا مطيع ولا عاص، إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» [روح المعاني (76/9)]، وقال السعدي رحمه الله: «ورحمتي وسعت كل شيء» من العالم العلوي والسفلي، والبر والفاجر المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه.

ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» المعاصي صغارها وكبارها، «ويؤتون الزكاة» الواجبة مستحقيها، «وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ» [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير (1/ص 305)]. المسلمون هم أهل الإسلام وحاملوه، وهم دعواته وهم أمة إجابة رسوله ومتبعوه، فرض الله عليهم دعوة الناس إلى دينهم كما فرض ذلك على نبيهم: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [يوسف

(108). و كلفهم الله بيان ما أنزل على رسوله كما كلفه، و حذرهم من التقصير في هذه الوظيفة كما حذره، فقال لنبيه: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» [المائدة (67)]. وقال لهذه الأمة: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)» [البقرة]، و كما أن نبیهم جاء بالهدى و الرحمة للعالمين: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ» [التوبة (128)] فلهم فيه قدوة حسنة و هدي كريم: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» [الأحزاب (21)]، و رحمة المسلمين لا تختص بهم فقط، بل هي شاملة لهم و لغيرهم من المخلوقات في الدنيا، فقد أمر أمته برحمة كل من أوجده الله تعالى على هذه الأرض، من إنسان و حيوان، كما روى عبدالله بن عمرو ورضى الله عنه، قال قال رسول الله: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء... [سنن الترمذي (323/4) رقم (1924) و قال: «هذا حديث حسن صحيح»]، و الظاهر أن (من) الموصولة في قوله: (ارحموا من في الأرض) شاملة للإنسان مسلماً أو كافراً، و للحيوان كذلك، و على هذا حملة العلماء. قال الحافظ رحمه الله: «قال بن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن و الكافر، و البهائم المملوك منها و غير المملوك، و يدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام و السقي و التخفيف في الحمل و ترك التعدي بالضرب...» [فتح الباري (440/10)]

وقد وردت أدلة أخرى يدل عمومها على أن هذا الشمول مقصود، فقد وصف الله تعالى المؤمنين بالتراحم بينهم، كما قال تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» [الفتح (29)] و الكفار الذين يكون المؤمنون أشداء عليهم، هم المحاربون لهم المعتدون عليهم، الذين يقاتلونهم و يخرجونهم من ديارهم، أو

يدعمونهم على ذلك و يظاهرونهم، كما هو حال اليهود في فلسطين، و حال قادة أمريكا في مظاهراتهم، و حال هؤلاء في عدوانهم على البلدان الدسلامية .

قال تعالى: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)» [الممتحنة]، و نفى الله تعالى رحمته عن من لم يرحم الناس، كما في حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) [صحيح البخاري (2986 /6) رقم (6941) و صحيح مسلم (1809/4) رقم (2319)]

و هو نفى عام يدخل فيه كل الناس، و النفي هنا للوعيد و التحذير و التنفير من الغلظة و الشدة و العدوان على الناس، ولا يلزم منه حرمان من فقد الرحمة الواجبة من رحمة الله له في الدنيا، بمنحه الرزق و الصحة و القوة المادية و الذرية و غيرها، سواء كان من المسلمين أو غيرهم، ابتلاء له و امتحانا، لأن رحمة الله في الدنيا تعم جميع خلقه.

و من الأدلة على شمول رحمة الخلق أن جعل من يقوم على اليتامى، بالإفناق و الكفالة الشاملة التي يحتاجون إليها، شركاء لرسوله في الجنة، كما في حديث سهل عن الرسول ، قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) (و أشار بالسبابة و الوسطى)، و فرج بينهما شيئا. [صحيح البخاري، (2032 /5)]، و بين في حديث أبي هريرة أنه يستوي في هذه المنزلة من كفل يتميما من أقاربه أو من غيرهم، فقال رسول الله : (كافل اليتيم - له أو لغيره - أنا و هو كهاتين في الجنة و أشار مالك بالسبابة و الوسطى) [صحيح مسلم (2287/4)]، و هو يشمل كذلك يتامى المسلمين و غيرهم، كما تدل عليه صيغة العموم، لأن «أل» في اليتيم للجنس، و أنزل ، من اهتم بالمحتاجين، و بخاصة الأرامل و المساكين، منزلة المجاهدين في سبيل الله، و المجتهدين في التقرب إلى الله بما يرضيه من فرائض العبادات و نوافلها ليلا و نهارا، كما روى أبو هريرة قال قال النبي :

(الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار) [صحيح البخاري (2047/5) و صحيح مسلم صحيح مسلم (2286/4)]، وهذا السعي شامل لكل المحتاجين من المسلمين وغير المسلمين، وشامل كذلك لكل ما يحقق مصالحهم من طعام و شراب و كساء و مسكن و تطيب و دفع ضرر أو ظلم عنهم

وقد ذكر الرسول لأُمَّته بعض القصص المتعلقة بالرفق و الرحمة بالحيوان، حضا لهم على تطبيق ذلك السلوك السوي الذي يحقق رحمة الله العالمة بكل مخلوقاته في الدنيا، و من أمثلة ذلك: حديث أبي هريرة، رضى الله عنه أن رسول الله قال : (بيننا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملا خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقيف فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله ! وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال : (في كل كبد رطبة أجر) [صحيح البخارى (833 /2) رقم (2234) و صحيح مسلم (4/ص 1761) رقم (2244)]

وصح عنه ، أن الله غفر لامرأة بغى لسقيها كلبا اشتد عطشه، كما في حديث أبي هريرة: (أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطوف ببئر، قد أدلج لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها) [صحيح مسلم (4/1761) رقم (2245)]

وإذا كان الله تعالى يغفر بعض كبائر الذنوب المسلم برحمة الحيوان و الرفق به، فإنه تعالى يعذب من نزعت الرحمة من قلبه، فيعذب الحيوان، كما في حديث ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي برحمة الحيوان و الرفق به، فإنه تعالى يعذب من نزعت الرحمة من قلبه، فيعذب الحيوان، كما في حديث ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي ، قال : (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) [صحيح البخاري (1205/3) رقم (3140) و هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (4/2110) رقم (2619).

وحتى في الجهاد، الأصل أن يقوم المسلمين بدعوة غيرهم إلى هذا الدين، ليتمتعوا برحمة الله في منهج حياتهم في الدنيا ولينالوا رضاه ورحمته في الآخرة، تحقيقاً لقول الله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، وأساس دعوتهم اللين والحكمة والموعظة الحسنة، كما أمر الله تعالى بذلك نبينهم، وأمره أمر لهم، فقال تعالى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» [النحل (125)]

ولشدة حرص الرسول صلى الله عليه و لم على إيصال رحمة الله إلى عباده، رغب المجاهدين في سبيل الله في دعوة الناس إلى هذا الدين، وربط دعوتهم برجاء ثواب الله الجزيل على هداية خلقه، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أنه قال لعلي رضي الله عنه عندما أرسله إلى يهود خيبر: (انفذ على رسلك حتى بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم) [صحيح البخاري (1542/4) وصحيح مسلم (1872/4)].

ومع أن المسلمين هداة رحماء، فهم يجاهدون في سبيل الله، من اعتدى عليهم وعلى دينهم، لا يخافون فيه لومة لائم، يحفظون بجادهم ضرورات حياة البشر، من الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وما يحوطها من الحاجيات والتكميليات، ويحمونها من عدوان المعتدين وظلم الظالمين، فهم إما يجاهدون دفاعاً لعدوان المعتدين على المسلمين، وإما لإزالة من وقف أمام دعوة الله في أرض الله، لدعوة الناس إلى عبادة الله، لتقوم بذلك الحجة على خلق الله، ومن تتبع تاريخ جهاد المسلمين المنضبط بقواعد شرع الله تبين له أنه عام شامل لكل نشاط يحقق للمسلمين وللعالم ما فيه صلاحهم وسعادتهم، وأن القتال إنما هو جزء ضئيل من الجهاد الوارد في كتاب الله وسنة رسوله، وقد بينت أنواع الجهاد وشموله في كتابه «الجهاد في سبيل - الله حقيقته وغايته»

و معلوم كذلك أن الجهاد في سبيل الله لم يشرع لإكراه الناس على ترك دينهم و الدخول في الإسلام، و إنما شرع لردعدوان المعتدين، و تحطيم سدود القهر و الاستبداد التي تحول بين الناس و بين التمتع بالحرية التي منحهم الله تعالى، فيدخلون في الإسلام بعد إقامة الحجة عليهم بأنه الحق مختارين راضين غير مكرهين، أو يبقون على دينهم الذي اعتقدوه، كما صرح الله تعالى بذلك في كتابه، و جرى على ذلك عمل الرسول و أصحابه و أتباعهم، و سيقى كذلك إلى يوم الدين، ما تمسك المسلمون بهذا الدين : «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة (256) و لكن يجب على من رغب في البقاء على دينه، أن يلتزم الأمة العام الذي يأمنون فيه على ضرورات حياتهم و ما يكملها.

دعوة للناس أجمعين

إننا نعلن دعوة للناس في مشارق الأرض و مغاربها، بأن هذا الدين، ليس عدوا لأحد من البشر، و إنما هو رحمة للعالمين، و نحن نؤمن بذلك إيماناً صادقاً لا يشوبه شك، لثلاثة أمور:

أولاً: اعتقادنا الجازم بأن القرآن حق، و أن الرسول حق، و أن الإسلام هو الدين الحق الذي يعتبر كل ما يخالفه من الأديان و المبادئ باطل و ليس بحق

ثانياً: دلالة الواقع التاريخي في العصور التي طبق فيها الإسلام على صحة ما نقول.

فقد سعد الناس الذين حظيت بلدانهم بدخول المسلمين فيها بما لم يكونوا يحلمون به من العدل و الرحمة و الحضارة، في ظل الإمبراطوريات اليونانية و الفارسية و الرومانية.

و الشاهد على ذلك أن أغلب تلك الشعوب أصبحت تدين بالإسلام، بالدعوة المجردة من السلاح في أغلب المعمورة، و لم يستعمل المسلمون السلاح إلا عندما وقف الطغاة المستبدون ضد حرية الدعوة و ضد سماع شعوبهم الحق سواء آمنوا به أم

ص: 81

لا؟ و الدليل على ذلك قلة الشعوب التي فتحها المسلمون عنوة، وكثرة الشعوب التي دخلت في الإسلام عن طريق التجار و الدعاة المخلصين... في بلدان آسيا و أفريقيا و غيرها

ثالثا: المقارنة النظرية بين ما تضمنه القرآن و السنة و السيرة النبوية، و أبواب التشريع الإسلامي في كتب الفقه و غيرها، عن حقوق الإنسان، رجلا و امرأة، صغيرا و كبيرا، فردا و أسرة، و مجتمعنا، حاكما و محكوما، و بين ما تضمنته القوانين الدولية المعاصرة في ذلك...

إن المنصف الذي يقارن بين ما تضمنه الإسلام و بين ما تضمنته تلك القوانين، يتجرد من التعصب و الهوى، سيجد في تشريع الإسلام كل ما تضمنته تلك القوانين من إيجابيات في أعلى صورها و المزيد الذي لم تتعرض له، مع تجنبه التشريع الإسلامي من السلبيات التي احتوت عليها تلك القوانين، و نحن ندعو الشعوب غير الإسلامية و بخاصة المفكرين منهم و المثقفين القادرين على دراسة حقيقة الإسلام، و بخاصة الغربية منها، أن تجتهد في دراسة المبادئ الإسلامية في القرآن و السنة، و في كتب الفقه الإسلامي، و يعملوا عقولهم متجردين من دعايات من نصبوا أنفسهم أعداء للإسلام و المسلمين، من بعض الساسة و الإعلاميين و بعض رجال الكنيسة المتعصبين مع الصهاينة، ليطلعوا بأنفسهم على عظمة الإسلام الذي لو حمله أي شعب من شعوب الأرض، في الغرب أو الشرق، لفاد العالم إلى مراقبي التقدم و الحضارة النافعة السليمة من آفات الظلم و الفساد الذي انتشر في الأرض اليوم بسبب البعد عن منهج الله.

رابعا: المقارنة بين أحوال الأفراد و الأسر و الشعوب الإسلامية المعاصرة، مع ما هو معلوم من عدم تطبيقها الكامل للإسلام، و مع ما يعانيه كثير منها من فقر و ظلم و شظف عيش، و بين أحوال الأفراد و الأسر و المجتمعات غير الإسلامية، مع ما هي

فيه من غني ورخاء و حضارة مادية عظيمة، لمعرفة أي الفئتين أكثر سكوناً وطمأنينة في الحياة.

إننا ندعو الغني غير المسلم الذي حاز في دنياه كل ما تشتهي نفسه، أن يقارن بين نفسه وبين كثير من ذوي الفقر المدقع من المسلمين.

و ندعو المرأة غير المسلمة التي تيسرت لها غالب سبل الراحة المادية، أن تقارن بين نفسها وبين المرأة المسلمة التي تعيش في وضع يقول عنه الغريون: إنه وضع بؤس و شقاء...

و ندعو الأسرة غير المسلمة المتحضرة مادياً القليلة العدد الكثيرة الرفاه، أن تقارن بين نفسها وبين الأسرة المسلمة، الكثيرة العدد، القليلة الأرزاق...

و ندعو المجتمعات غير المسلمة، أن تقارن بين نفسها، وهي تملك المال الوفير، و الرزق الكثير و وسائل العيش المادي المريح، و بين المجتمعات الإسلامية التي لا تملك كل ذلك....

ثم ليوازن أولئك الأفراد، و تلك الأسر، و أولئك المجتمعات، بين راحتهم النفسية واطمئنانهم المعنوي، و ما يحصل بينهم من تعاون و تعاطف، و تراحم و تكاتف، و بين ما يحوزه غالب الأفراد و الأسر و المجتمعات المسلمة، ولو لم يطبقوا الإسلام كاملاً، في ذلك كله...

وإننا لنتمنى أن تتاح الفرص لغير المسلمين، أفراداً و أسراً، أن يزوروا الأسر الإسلامية في البلدان الإسلامية و في غيرها، ليطلعوا على ما يطبق من الإسلام و أثره على حياة المسلمين، و ليعرفوا أن كثيراً من زعمائهم و أجهزة إعلامهم و مثقفيهم، شوهوا صورة الإسلام و المسلمين في عقولهم و نفوسهم منه، و أن الأولى بهم أن لا يقلدوا أعداء الإسلام تقليداً أعمى، فيعينوا قاداتهم من السياسيين و العسكريين و الإعلاميين و المتصهينين، على حربه و هو جدير بالدفاع عنه و بمسالمة...

لقد حرم قادة الغرب بتشويهم حقائق الإسلام و التجني عليه، من رحمته وعدله وأخوته، و النجاة من سلبيات الحضارة المادية التي ذقتم منها القلق و الأسى، ولو أنها بنيت على أساس الإسلام لكان لكم شأن آخر، ربما تصبحون بفضل استجابتكم للإسلام قادة العالم بحق، تنشرون فيه وفي أوطانكم الأمن و السلام، بدلا من نشر قادتكم الظلم و العدوان، لقد جاء الاسلام بالرحمة و السلام و المودة و الحب و الأمن و الأمان و التعاون و الترابط بين كل البشرية، لكي يعيشوا في اطمئنان و احترام. و كفل لكل فرد حريته في العقيدة و الاختيار، فقال تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

عندما قدم المدينة المنورة النبي محمد عليه و على آله الصلاة و السلام فقال: «أبها الناس أفسوا السلام و أطمعوا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا و الناس نيام تدخلون هذا ما بينه لنا المولي عزو جل من حسن معاشرة أصحاب العقائد الأخرى و احترام مقدساتهم و التعامل معهم في بر و خير و سلام و رحمة. ولقد أرسى لنا المصطفي عليه و على آله الصلاة و السلام القواعد السليمة و المبادئ القويمة السامية و القيم الرفيعة في بيانه الأول الجنة بسلام»، فهذه هي الوثيقة الأولى لحقوق الإنسان الذي كرمه الرحمن ليخرجه من ظلمات الجهالة و العدوان إلى نور الحق و العدل و الحرية و الأمان. فالإسلام دين الرحمة و السلام بساحته و عدالته، قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» و هذا فضل و كرم من الله للإنسانية كلها بالقيادة و السيادة و الريادة على غيرها من جميع الكائنات الأخرى، ولقد قال المصطفي عليه الصلاة و السلام: «لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يجب لنفسه»، فالرحمة و التعاون و المودة و المحبة أساس الترابط و السعادة في الحياة و تعمير الكون.

ولما قدم المصطفى المدينة المنورة أخذ العهود والمواثيق بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى وأعطى لهم الحرية في العقيدة و تعامل معهم في مودة ورحمة و حسن معاشرة و خير حوار. و بهذا ضرب لنا المصطفى المثل الأعلى في السماحة و الأسوة الحسنة و القدوة الطيبة فكان له جار يهودي يضع القاذورات علي بابه و يضع الأذي و الشوك في طريقه، و ذات يوم خرج الرسول الكريم فلم يجد القاذورات علي بابه فسأل عن جاره اليهودي فقالوا إنه مريض، فذهب إلي يهودي!!! و بذلك يعلمناه ديننا الحنيف السماحة و الرحمة و السلام، فإن ما حدث و يحدث في بعض البلدان العربية الإسلامية كمصر و لبنان و سوريا و العراق في الزمن الراهن من فتن طائفية أحياناً و مذهبية أحياناً أخرى ما هو إلا حقد و حسد و كراهية و ترجمان صارخ لمخططات إستعمارية تهدف إلى تفكيك أوصال المسلمين و تخريب ديارهم و حضارتهم و تاريخهم المجيد و جعلهم إمارات و دويلات مشتتة مشغولة على نفسها، أو يريدون أن نبقي على حالة من الفوضى المهلكة، و التي لا تبقي ولا تذر شيدا من البشر و الحجر و الشجر كالنار الهشيم! و لنا عبرة و عظة بما يجري في الصومال، ذلك أن هذا البلد غرق في الفوضى المهلكة أكثر من عقدين من الزمن و اشتعلت نيران الحرب و الشجر كالنار الهشيم! لنا عبرة و عظة بما يجري في الصومال، ذلك أن البلد غرق في الفوضى المهلكة أكثر من عقدين من الزمن و اشتعلت نيران الحرب بين أبناءه تحت مسميات و عناوين متنوعة حتى اشتدت العداوة و القساوة بين بعضهم البعض، و قد تقنن مدير و ادارة الأزمات! في تنفيذ و تطبيق نظرية التفرقة القائلة (فرق تسد) طيلة تلك العقود في هذا الشعب المسكين و المغلوب على أمره، و هاهم اليوم تحت غطاء الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و غيرهما من العناوين يجزئون البلاد و العباد إلى مجموعة إمارات و سلطنات و فيدراليات التي تأتمر بأوامر المستعمر و قوى الهيمنة، بل تراه منقذها من غارات و ويلات القبائل الأخرى الذين هم من بني جلدتها!

يصور الإستعمار أن دين الإسلام دين القسوة، ولكن هذا التصوير خاطى جدا عندما ننظر إليه بعين الواقع، فأول كلمة في الدستور الإسلامي: وهي آية البسملة تدعو

إلى الرحمة وليس إلى العنف والقسوة وهي: «بسم الله الرحمن الرحيم». نجد في أول سورة في الكتاب الإسلامي المقدس، القرآن الكريم، دعوة محضة إلى الرحمة تتجلى بقوله تعالى «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». فهو يعامل كافة العالمين بالرحمة لأنه تعالى ذاته رحيم.

فإذن قاموس وناموس الإسلام قوامه الرحمة وليس العنف ولا الشدة، فقوته تعالى محولة كليتا للرحمة (إلا بالدفاع عن النفس و دفع العدوان و التعدي، و شاهدنا قول الله في كتابه الكريم يخاطب رسوله محمدا (صلى الله عليه و سلم) بتلخيص وظيفته الدنيوية حصرا بالرحمة، و ليس بالتعدي ولا القسوة إذ قال تعالى: [و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين].

وصف تعالى رسوله بالقرآن الكريم بما يحمله في قلبه تجاه المشركين قبل المؤمنين بآية: [لقد جاءكم]: أيها المشركون بما فيهم أهل الكتاب من نصارى و يهود «رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» أنتم أيها المشركن، بعدها [بالمؤمنين رؤوف رحيم]، فقد رحم المشركين قبل المؤمنين.

و القانون الإسلامي عام، و بما أنه (صلى الله عليه و سلم) رحمة للعالمين فما خص (صلى الله عليه و سلم) المؤمنين من المشركين أو عباد النيران أو البقر أو غيرهم، فهو رحمة للناس جميعا يخرجهم من الشقاء إلى السعادة، كان (صلى الله عليه و سلم) يوري في القتال رحمة بالمشركين و بالمؤمنين، و بذأ فقد حقن دماءهم و هداهم للإيمان و هكذا عندما كان يريد (صلى الله عليه و سلم) أن يغزو بلدا ما قد اعتدوا على المؤمنين كان يبعث بالأخبار بأنه عازم على غزو بلد مغاير و باتجاه معاكس، حتى إذا اطمأن أهل البلد الذين هو قاصدهم أتاهم بغتة على حين غفلة في التفاف عسكري في ضحى

النهار، حيث الرجال وقد خرجوا لأعمالهم ولم يبق إلا النساء والشيخ والأطفال، وبالتالي لا مقاتلين ولا قتال بل ولا مقاومة تذكر فيستسلموا فرادى و يقبلوا بالحق، فيحق دماء الطرفين وهذا أسلوبه، و تلك خطته الرحمة دائما من أجل حقن الدماء، فهو (صلى الله عليه وسلم) لا يريد أن يريق دم كافر ولا مومن و حريص على عدم قتل الكافر رحمة به إذ بقتله سيؤول لعذاب الآخرة و النبي (صلى الله عليه وسلم) يريد له الهداية و السعادة في الجنات

لكنه فقط (صلى الله عليه وسلم) أعلن هجومه المستقبلي على قومه في مكة قبل أربعة أشهر، و كان هذا الاعلان على الملأ بأن الهجوم المقبل على مكة محض الرحمة بالمشركين ليخافوا و يرجعوا للحق، حيث لم تبق مع قريش أية قوة تناصرهم في الجزيرة العربية و بالفعل أحدث هذا الاعلان نتائج صاعقة فقد خاف الكثير من أهل مكة، و منهم خالد بن الوليد و أسلم هو و فلذة أكباد قريش و عادوا للحق، عندها جمع كافة جيوشه و دخل بهم مكة علانية دون إسالة قطرة دم واحدة. فرحمة بأهل مكة الذين كانوا بمنتهى الضعف و الاضمحلال ولا قوة أبدا لديهم، وضع ثقله بكثرة الجيوش عطفًا عليهم ليخافوا فلا يخرجوا للقتل لئلا يقتل أحد من المشركين و يذهب إلى النار بدل الجنات و هكذا فقد رجعوا للحق و عفا عنهم، و من بالغ رحمته أنه أغدق على ألد خصامه في مكة و الذين كانوا يتآمرون على قتله عندما كان فيهم و يناصبونه العدا و يصدون الناس عنه و يجمعون العرب لحربه و يحملون السلاح في وجهه بالأس، أغدق عليهم العطايا و الإكرام بل منحهم عطاء بدون مقابل، مئات الجمال لكل من أعدائه... لقد أعطى أعداءه الأعطيات الكبيرة خاصة بعد انتصار حنين، ووزع الأموال عليهم رغم أن لا- شوكة ولا- قوة لديهم، ولم يعط أصحابه الكرام رغم عظيم محبتهم له، و بذأ لا بالقسوة ألف بين قلوبهم جميعا إخوانا متحابين.

وفي وقعة تبوك، و هي آخر الغزوات التي شارك فيها تتجلى الرحمة بالأعداء بأجلى معانيها ولو كانوا من أعظم الدول العالمية في ذلك الحين، لقد جهزت هذه

الدولة العظمى (الدولة الرومانية و التي كانت تحكم نصف العالم المعروف في ذلك الوقت تقريبا) جيشا عظيما ترى القضاء المبرم على سيدنا محمد و دينه الناشيء، و الذي صار يشكل خطرا على حدودهم الجنوبية، و كان ذلك في سنة شديدة الحر و مجدبة، و قد أخطأ الرومان من حيث لا يعلمون في اختيارهم القتال و الغزو في هذه السنة، و كان يمكن له أن يتركهم يدخلوا الصحراء الحارقة ليموتوا فيها من الحر و العطش، حيث إنهم لم يعتادوا من قبل على مثل هذه الظروف القاسية، و مشى و أصحابه في الصحراء الحارقة حرصا على حياة أعدائه لئلا يموتوا و مصيرهم النيران بالآخرة و لأن الله ينصره بالرعب فلا يراق دم من الفريقين و هكذا تم، فقد فروا بالرعب من ذلك قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهر». إنه الرحيم الذي يريد للبشرية السعادة و الفوز بما أعده الله سبحانه و تعالى لها من الإكرام في الجنات العلا، لا يريد لها الخسارة الدنيوية و الآخروية و الحرمان من إكرام الرحيم الرحمن، لقد قذف الله تعالى الرعب في قلوب أعدائه عندما وصلتهم الأنباء الغير متوقعة أن عدوهم خارج أليهم من قلب الصحراء بكامل جيوشه و كله حزم و عزم و تصميم و اصرار على دحرهم و الاطاحة بهم، و دوا الفرار فهربوا دون مجابهة و لا قتال لا يلوون على أحد، و كانوا كما وصفهم القائل يود المرء فيهم لو أنه يعار جناحي طائر فيطي! و هكذا كانت موقعة تبوك أشهر المواقع لم يقتل فيها ولا رومانيا واحدا ولكنه انتصر عليهم و هربوا فرارا فقط بالرعب.

و خلاصة القول أنهم كانوا بقتالهم رحمة على عدوهم، إذ يفر العدو ولا تسف الدماء، و الدليل على ذلك المعارك التي خاضها خالد بن الوليد الإحدى عشر في بلاد العراق تجاه مئات الألوف ما كان يقتل من الطرفين إلا القليل القليل، إذ يحل الرعب في قلوب أعداء الله فيفرون هاربين، إذ لو قتل خالد بن الوليد جنود الفرس لما بقي هناك جنود لمعركتي القادسية و نهاوند و غيرها ولكنه ما كان ليحدث قتل و لا سفك دماء على الغالب لأن غاية المومنين الهداية لا أموالهم أو أرضيهم أو أعراضهم

لذا كان يحل الرعب والرهبنة فتتوفر الدماء لأن دين الإسلام دين الرحمة، واسمه الإسلام من السلام لا من التعدي والعنف والطغيان و كما ورد في الكتاب المقدس القرآن: الله هو السلام، عكس ظن من أخطأ من الأجانب بأنه ثم بالقتل وسفك الدماء، و القرآن يقول «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ...» (يونس 25) و الله في دستورنا القرآن لا يحب المعتدين «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة 190) فكيف يزعمون بأن انتصارات المسلمين، و اسمهم المسلمون و هو من المسالة لا- من الحرب و المخاصمة، كيف يتهمونهم بالقسوة والعنف. و الدليل على مسالمتهم أن كافة الشعوب التي انتصروا عليها أصبحوا محبي مسلمين و تبنا الإسلام أكثر من المسلمين السابقين إذ أصبحت دمشق عاصمة العصر الذهبي للإسلام. تقبلت أمم الأرض حتى الصين هذا الدين الرحيم ولو بنى - على حساب الزعم الخاطيء - على العنف و القهر لقابله الشعوب التي أسلمت بالعنف و القتال ولكنهم تبوه واستقبلوه و أصبحوا هم أهله و حماته، لقد تبنته شعوب الأرض أكثر من العرب كالمماليك والأكراد و الأتراك العثمانيين و التتر و شعوب الهند و السند و دول روسيا و تركستان و الصين و غيرها. و معلوم أن ألمانيا كانت تستعمل الشدة و القسوة في البلاد التي احتلتها حتى أن البلدان الإسلامية و غيرها التي كانت تحت نير الشيوعية و شدتها بالحرب العالمية الثانية و حينما انساح الألمان على روسيا سارعت هذه البلدان لمساعدة ألمانيا ضد الشيوعية و لكنهم عندما ذاقوا قسوة الألمان وجدوا أن الشيوعية أرحم فانفكوا عن مناصرتهم، و هذا الامر معلوم تاريخيا.

لقد كانت ألمانيا كلما دخلت و احتلت قطرا من الأقطار نقص عدد جنود جيوشها و بدا الضعف يسري شيئا فشيئا و بالتدريج، إذ كلما فتحت قطرا وضعت حماية فيه لئلا ينقلبوا عليها بسبب قسوتها في معاملتهم، عكس الإسلام الرحيم الذي كان كلما افتتح بلدة ظالمة متعدية انقلب أهلها للإسلام و أصبحوا من جنوده المخلصين فكانت الفتوحات تترى و يزداد و يغني الإسلام بزيادة المقاتلين و معروف أنه لما أنقذ صحب

رسول الشام قتل منهم عشرة آلاف فبقي عشرون ألفا و بعد فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الشهرين عندما عادت الروم بجيوش ضخمة لجبهة خرج سبعون ألفا لقتالها فمن أين جاء الخمسون ألفا زيادة عن عدد جيش المسلمين الذي دخل الشام!... أضف إلى ذلك أن الجزيرة العربية لا تستطيع ابدا جمع خمسين ألفا وهؤلاء أصبحوا سبعين ألفا!... كل ذلك بسبب معاملة المسلمين الإنسانية، ذلك أن أهل الشام لما شاهدوه من رحمة المسلمين وعطفهم وأحسانهم انضموا اليه ونصروهم حتى عدا العصر الذهبي للإسلام ينبع من دمشق عاصمة الشام إلى الهند والصين، ناهيك عن رحمتهم وطيب عنصر أخلاقهم، أما الصينيون سمو الطريق الذي أتى منه المسلمون بطريق الحرير، وغدا للمسلمين شأن عند أباطرة الصين بحيث أنه و كما هو معلوم تاريخيا اذا اضطر مسلم لقتل صيني ففديته (أعزكم الله) جمار عند الإمبراطور، أما العكس اذا قتل أحد الصينيين مسلما فكان جزاؤه قتله و قتل حمولته الذين يؤازرونه و أنتم تعلمون قول الفيلسوف الفرنسي غوتساو لوبون: « ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب».

و من المعروف عمومة و تاريخية أن الذين أسلموا من دول الكرة الأرضية أسلموا عن طريق التجارة و المعاملة الحسنة الرحيمة أكثر عددا بكثير ممن أسلموا بالقتال، في وقعة اليرموك جمع هرقل كبير الروم جيوش اثنتي عشرة دولة للقتال في هذه الوقعة، و التي هي بمثابة الحرب العالمية بالعهد القديم من تلك الجيوش و الدول التي كانت تابعة لروما فكان هناك جيش السلاف (الروس) و جيش الأرمن الشرس بالقتال و جيش الأوربيين و يضم هذا الجيش جيوش، إسبانيا وفرنسا و غيرها من الدول الغربية و بقية الجيوش، إذن إسبانيا كانت تدور في فلك روما حتى أن الإسبانيين و الأوربيين هم أبناء الرومانيين و هم يعتزون بأبائهم العظماء الرومان حتى الآن، و روما كانت في قتال دائم مع المسلمون العرب الذين حرروا بلاد العرب من الاستعمار الروماني، و منها بلاد الشام التي حرروها من الروم، و بما أن الروم ما كانوا

ليكفوا عن الهجوم على ثغور الشام و أعمال القتل و الخطف فيها ثم يفرون سراعاً لذا قام الحجاج بن يوسف الثقفي باستعمال المراسد الفلكية لكشف الجيوش المعتدية على الثغور الإسلامية و وضع الكمائن لصددهم عن القتل و السلب و النهب من جهة، و من جهة ثانية أراد أن ينهي هذا العدوان من الأصل و ذلك بأن يهاجم القسطنطينية عاصمة الروم الشرقيين والغربيين، و ذلك بالالتفاف على روما عن طريق اسبانيا (الأندلس) التابعة لروما و الدخول و العبور منها لمحاصرة القسطنطينية من جهة و منع المدد عنها و مهاجمتها أيضاً من الجهة الأخرى من قتل بلاد الشام: و هذه خطة قتالية بين دولتين متقاتلتين، و الحقيقة أن روما بعد هزيمتها و خروجها من سوريا ما كانت لتكف عن العدوان على ثغور بلاد الإسلام و أعمال القتل و الخطف و النهب مما اضطر الحجاج أن يرسل قاداته موسى بن نصير و طارق بن زياد للالتفاف على القسطنطينية عن طريق الأندلس.

إذن لم يكن هناك ثمة عدوان من المسلمين على اسبانيا إنما هي حروب لردع العدوان نهائياً عن ثغور الشام و إلى الأبد، طبعاً هذا الحصار للقسطنطينية لم يتم لأن الخليفة الجاهل سليمان بن عبد الملك كان قد نال الخلافة بالوراثه لا بالاستحقاق فكان لا يفهم كيف ينصر بلاده على العدو المعتصب، بل كان يحقد على الحجاج (فاتح السند و الهند و بلاد ما وراء النهر و مشكل و منقط القرآن الكريم) (الكتاب المقدس)) و ذلك لضعف بصيرة سليمان، بل بالعكس جاء يهؤلاء القادة العظماء و سجنهم في دمشق و أوقف فتوحاتهم، و قتل القائد الأكبر (قتيبة بن مسلم الباهلي) فاتح بلاد الصين و مملكة «بخارى» و حوض نهر «جيجون» و بلاد «الصغد» و خوارزم، و سمرقند و بلخ الطالقان و كاشغر، و كاشان، إذن لم يكن هناك عدوان قطعاً على اسبانيا من قبل الإسلام إنما هي مناورات عسكرية و حركات التفتافية على الدولة روما التي تكن لها شكوى إلا أن العرب المسلمين حرروا بلاد الشام العربية من نيرها و طغيانها.

كان هذا مطلب أهل الشام إذ انضموا لدين الرحمة الجديد وضلوه على حكم روما الفاسي، كما في حمص وقبل يجلو عنها المسلمون أعاد أبو عبيدة الجزية إلى أهلها لأنه كان قد أخذها لحمايتهم والدفاع عنهم والآن لا يستطيع أن يحميهم لذلك أعاد إليهم أموالهم وذهب لملاقاة الرومان على اليرموك وما أن أراد الرومان الدخول إلى حمص حتى أوصد أهلها الأبواب في وجوههم، وقالوا لا نريدكم بل نريد المسلمين الرحماء، ثم فتحوها على مصراعيها للفتحين المسلمين الرحماء ورفضوا حكم الرومان الفاسين المستبد أموا وكما في دمشق إذ شارك أهلها بخمسين ألف مقاتل مع جيش خالد بن الوليد البالغ عشرين ألفا بالمعركة بالبقاع ضد الرومانيين. حقا لم يشهد التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين، لو بحثنا في كتاب الإسلام «القرآن الكريم» لوجدنا بالآيات الصريحة أن مشيئة الله هي الرحمة لا الحرب لا القتال فالإنسان نسيج الخضرة الالهية فهل يعقل أن يصنع امرؤ ما صنعا بديعا ثم يأمر بتحطيمه! طبعاً لا يفعل هذا ذو عقل، والآية تقول أن الله تعالى منح الانسان الخيار والإطلاق ليعمل الإنسان الخير بإرادته فيكسب به نوال الجنات أما والقتل والحرب فهو من صنع الإنسان لا إرادة الله لكنه تعالى لا يجبر فالآية الكريمة تقول على لسان حضرة الله ورسوله: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ» (سورة البقرة). ولا يريد إلا الخير والرحمة لعباده.

إذن فالله هو الرحمن الرحيم والقسوة وسفك الدماء هي من صنع الإنسان المعرض عن الرحيم، وقد ذكرت كلمة «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا» مرتان ما يدل على أن الإسلام دين الرحمة لا دين السفك والقسوة، ودليل عملي واقعي على مدى ثلاثة عشر قرناً حيث كان الإسلام بمعظم هذه الفترات هو المسيطر تقريباً على العالم بالصدر الأول وبعهد الأمويين وبعهد العباسيين والسلجوقيين وأخيراً بعهد العثمانيين الأوائل لا

الأتراك المتأخرين، و مع أن الإسلام في تلك العهود و الأحقاب و القرون هو الدولة الضاربة الأقوى في العالم، مع ذلك تتجلى الرحمة التي يفيض بها الإسلام على الديانتين السماويتين اليهودية و النصرانية، فقد أبقى لهم كنائسهم و معابدهم و حرّيتهم الدينية المطلقة ناهيا إياهم فقط عن إشاعة الفساد و التعدي على حريات الآخرين، فظلت طقوسهم و نواقيسهم تفرع في عواصم الدول الإسلامية و بلدانها و قراها دون إجبار و لا إكراه حتى يومنا هذا، عكس ما رأينا مع بالغ الأسى في قتال الصرب ضد المسلمين لإنهائهم عن بكرة أبيهم و هدم معابدهم و طلبهم أن تكون هناك أوريا خالية من المسلمين ولك الحق في المقايسة بين الفريقين أيهما أرحم. فدين الإسلام هو دين الرحمة لا دين السيف، لأنه من الرحمن الرحيم جل شأنه.

الخاتمة

و هناك آيات و أحاديث أخرى جمّة تضاهي تلك الأدلة الشريفة التي سقناها في سياق حديثنا السالف من حيث الدلالة و الموضوع، و كلها تدل دلالة واضحة على أن الإسلام دين سلام و رحمة و هداية و وئام، و ليس دين عداوة و بغض و كراهية و عنف و غلظة أو دين تفرقة و تمزيق و تشتيت، فهو يجمع ولا يفرق، و هو دين تيسير و لا تعقيد، و دين تبشير و لا تكفير! و أما المسلمون يجب عليهم الاتباع لا الإبتداع يتبعون الرسول النبي محمد عليه و عى آله الصلاة و السلام، و لا يجوز لهم في حال من الأحوال أن يقلدوا بأهوائهم و يتصرفوا بعد ذلك كيفما يشاءون ليستبيحوا حرمات الناس باسم الإسلام و الإسم برى من ذلك.

لاشك أنه عندما تكون القلوب صافية و الأعمال خالصة لله تعالى بعيدة عن الأهوائ و المصالح و سوء النيات و العقد يكون مشروع الدعوة إلى الله صافيا و بريئا عن الشوائب و المخالطات و المغالطات، و يكون قابلا للنجاح كما أن الجماهير و المدعوين تستجيب لها بشكل سلس سهل رطب، لكن المشكلة الكبرى و الطامة العظمى تأتي عندما تختلط المصالح بالدعوة و الأهواء بالدين و تنظر قادة الجماعات

الإسلامية أو النخبة القيادية في الجماعات مصالحتها الآنية و الدنيوية في خلال المسيرة الدعوية، و من ثم بتبدأ تفسير القرآن و الاحاديث وفق تلك المصالح من أجل تحقيقها، تلك هي الحالة البئسة التي تتدخل فيها الغرباء و قوى الهيمنة لتوظف أولئك المنحرفين وفق مصالحها الإستعمارية تحت عباءة إسلامية!! و هذا هو ما يحدث اليوم في عالمنا الإسلامي!.

ظاهرة التكفير ظاهرة قديمة حديثة، فكلما برزت إلى السطح كانت تتلقى ضربات عنيفة تقضي عليها تماما في العالم العربي كما هو معروف في تاريخنا الإسلامي، و ها هي اليوم مرة أخرى تجتاح العالم الإسلامي بكل قوة و عنفوان و كأنها عاصفه هو جاء مظلمة تدمر كل شيء تمر عليه، بل و أكثر من ذلك، ذلك أن العواطف ربما تتعاطى مع الموجات فوق سطح الأرض بينها عاصفة التكفير لا تكتفي بما فوق الأرض بل تتعدى إلى باطنها لتنبش قبور الصالحين و الذاكرين الله كثيرا و ينتشلون عظامهم دون أدنى احترام لهم، علما بأن المسلم تبقى حرمة دوما سوائى كان حيا أم ميتا؟

إن التكفير اليوم ليس مجرد حركة دينية متطرفة في الفهم الديني بل هي - على ما يبدو - حركة موجهة موظفة لتنفيذ أغراض تخدم للقوى الإستعمارية و أدواتهم داخل العالم الإسلامي، لذلك فهي حركة تتمتع اليوم بتغطية إقليميه أو دولية كبيرة في كل المجالات الإعلامية و التمويلية و السياسية، الأمر الذي يجعل سيرها و تأثيرها الأفقي والرأسي أكثر و أشد من أي وقت سابق! ذلك أن التكفير في جملته عبارة عن هدم الدين باسم الدين، و هي من حيث تدري أو لا تدري - تحارب الإسلام و أهله و ذلك خدمة مجانية لأعداء الاسلام و المسلمين و المتربصين لها!

و لهذا، أرى أن أية تتعاطى مع الحركة التكفيرية الراهنة يجب أن يكون على بعدين أساسيين:

1- البعد الدفاعي المادي الفعلي، أي إيقاف تقدمها نحو السيطرة و التمدد جغرافيا و ذلك دفاعا عن النفس و العرض و الممل

2- والبعد الثقافي والتربوي، لأنه هو المنطق الأساسي الذي دفعهم إلى ما يمارسونه اليوم من العنف والقساوة والغلظة، ذلك أن المواجهة القتالية قد تنتهي خلال زمن محدود بينما البعد الثقافي التربوي يستمر في أزمان كثيرة، ومن هنا يجب وضع إستراتيجية ثقافية مقاومة بعيدة الأمد وذات مراحل متعددة تمسح أثر التكفيريين في نفوس الناس وأذهانهم أو تزيل الصدأ عن معدن الناس الصافي، بحيث يستطيع الناس إستعادة عافيتهم المتمثلة في الوسطية والتسامح والأخوة والألفة والمحبة تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله! بعيداً عن الإعتبارات المستحدثة التي تخدم قوى الإستكبار والهيمنة!

ومن هذا المنطلق نقتراح تكوين لجنة تحضيرية من خلال المؤتمر تقوم بتهيئة برنامج ثقافي إسلامي عالمي يكون لبنة أساسية لحركة ثقافية مقاومة وكاشفه بقدر ما هي ترسخ جذور الفهم الوسطي الإسلامي الذي يربي الناس على المعاني الجميلة والأخلاقي الإسلامية الصحيحة السلمية السهلة!

هذا، وأقول قولِي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكفير التكفير العنف التكفيري كوظيفة للاستعمار الجديد ادريس هاني

*ادريس هاني(1)

إذا كان العنف ظاهرة تسم سلوك البشر تحت ظروف وشروط تاريخية واجتماعية ونفسية خاصة، فما هي هذه الظروف والشروط التي تؤدي إلى اختيار فئة من التيار الإسلامي العنف وسيلة والإرهاب طريقا لتحقيق مآربها؟ ما هو علم نفس الأعماق لهذه الجماعات حينها تجعل التنكيل والفتك طريقها الأوحى لتحقيق مشروعها؟ وإذا كانت هذه العينة المحدودة من التيار الإسلامي التي تبنت العنف كاستراتيجية في نشاطها مقتنعة هي الأخرى بجاذبية الإسلام التي لا تحتاج إلى أعمال السيف على رقاب المسلمين، فهل يا ترى يعتبر اعتمادها العنف دليلا على عدم اقتناعها بجاذبية مشروعها الخاص في محيط أغلبي من المسلمين تعتبرهم هذه الجماعات أهل ردة وجاهلية؟

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت قيادات القاعدة تتحدث عن أهمية البأس والتنكيل بمن سمتهم الكفار والمرتدين وبأن منسوب الاهتمام بالإسلام ازداد وعدد الداخلين في الإسلام تكاثر أكثر من أي وقت مضى؟ لم تكن قيادة القاعدة المعزولة في شعاب و أودية "تورا بورا" تدرك أن منسوب الاهتمام بالإسلام إنما ازداد

ص: 97

1- كاتب وباحث من المغرب عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين عضو اللجنة التنفيذية للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

برسم الإسلاموفوبيا التي شكلت جائزة الغرب كما كان ينظر لها برنارد لويس، حيث اختاروا أن يدعموا أكثر النماذج تطرفا في الجغرافيا الإسلامية قصد تعزيز الكراهية للإسلام، وذلك للقضاء على ما سبق و تحدث عنه غربيون آخرون عن: جاذبية الإسلام. لقد كانت جاذبية الإسلام هي واحدة من مشاكل كثيرة لدى الغرب، حيث أعداد المسلمين في أوروبا تتزايد بشكل سيثير الكثير من المخاوف لدى الأوربيين. وكان هنتنغتون قد نبه بدوره إلى مخاطر الهجرة و تهديد الهوية الأمريكية ذات الجوهر الأنغلوساكسوني، وفي النهاية تصيح أمريكا هي أولى الدول الغربية التي لن تكون غربية(1). و ليس هناك من مخطط لإيقاف جاذبية الإسلام إلا بتعزيز الاسلاموفوبيا، وكانت جماعات العنف قد شكلت المثال الذي كان الغرب يحتاجه لمواجهة هذا التحدي. فلقد قدمت جماعات الإرهاب المتأسلم للغرب الكثير من الخدمات المباشرة و غير المباشرة لعل أهمها أنها أعطت دليلا موثقا على دموية الإسلام من خلال نشاط هذه الجماعات. ولقد وجه الإعلام الغربي لخدمة هذا الغرب مركزا و مختزلا الإسلام في هذه الجماعات و هو ما شكل حاجزا نفسيا بين الشعوب الغربية و الإسلام. فالرأي العام الغربي هو في نهاية المطاف صناعة إعلامية بامتياز. أما الخدمة الثانية التي قدمتها هذه الجماعات فهي الفتنة و الهلع و الانقسام الذي أحدثته هذه الجماعات داخل النسيج الاجتماعي في العالم العربي و الإسلامي، و هو عنصر أساسي في ما سيعرف بالفوضى الخلاقة التي كشفت عنها "كوندوليزا رايس" أثناء توليها حقيبة الخارجية في إدارة جورج بوش الابن. و كانت الخدمة الثالثة التي قدمتها جماعات العنف للغرب هو منحها قدرة المناورة لانتزاع قرار أممي و أحيانا من دون الحاجة إليه لغزو مناطق عديدة من العالمين العربي و الإسلامي. لقد تكاملت الأدوار ضمن اتفاق معلن أو غير معلن بين الغرب و هذه الجماعات التي أصبحت أقرب إن لم نقل إلى جماعات

ص: 98

1- ادريس ماني: المفارقة و المعانقة (رؤية نقدية في مسارات العولمة و حوار الحضارات)، ص 181، ط 1، 2001، المركز الثقافي العربي،

وظيفية ترفد الغرب بكل مبررات الهيمنة و التدخل في البلاد العربية و الإسلامية. و كان الغرب الإمبريالي دائما يجتهد في توفير جماعات وظيفية لتمرير مخططاته إلى منطقة الشرق الأوسط. و كانت الجماعات الدينية المتطرفة و التكفيرية هي أهم تلك الأدوات التي سهلت المأمورية أمام سياسات التدخل. تستند الولايات المتحدة الأمريكية على حقائق علمية في فهم الظاهرة المتطرفة داخل الإسلام. و على أساسها تدير مخططاتها حول الشرق الأوسط. ورثت الإدارة الأمريكية مخزوننا من تلك الأفكار التي يرفدها بها كبير المستشرقين الذين يمثلون جيل الثورة على الاستشراق الكلاسيكي المرتبط بالاستعمار التقليدي و أعني بهم برنار لويس. الأهمية الأساسية البرنار لويس هنا تكمن في أنه ينتمي معرفيا إلى جيل الاستشراق الجديد الذي يبنى أحكامه خارج أنماط الأرتذكسيات الكبرى في الإسلام نزولا إلى دراسة الأقليات المنبوذة، كما هو كتابه العمدة: "الحشاشون". الفارق بين الاستشراق القديم و الجديد يتحدد بالتحول في أنماط الاستعمار ما بين قديمه و حديثه. و هكذا فإن الاستشراق الجديد الذي يمثله برنار لويس يتكامل مع المنعطف التاريخي في تطور أساليب الاستعمار، و الذي يقوم على جملة من الثوابت الجديدة مثل الموقف الإيجابي للمستشرق، و علاقة المعرفة بالسلطة، و تركيز البحث حول الأقليات المنبوذة و هلم جرا. يتمثل الموقف الإيجابي للمستشرق هنا في أنه ليس دورا سلبيا كما كانت تفرضه المؤسسة الاستعمارية التقليدية على المستشرق الذي يدرس التاريخ و الخرائط و الذهنيات و البنيات الاجتماعية للكليات الشرقية، بل دوره يتجلى في تأطير القرار السياسي بمعطيات معرفية دقيقة عن الشرق و وضع معالم طريق أمام السياسات. فبرنار لويس مثلا سيتحول من مؤرخ و عالم استشراق إلى مستشار في البيت الأبيض و هو واضع الخريطة الجديدة للشرق الأوسط التي تستهدف تغيير معالم خريطة الشرق الأوسط القديم على أسس دينية و طائفية، لمنح الاستعمار الجديد مساحة لتدبير مختلف، حيث مكتسبات الاستعمار القديم التي فقدت قدرتها على الاستجابة

لتحديات المنطقة أصبحت عائقا أمام وظائف الاستعمار الجديد. أما علاقة المعرفة بالسلطة فلا شك أن منحى استشراق ادوارد سعيد هو الانتصار لفكرة أن المعرفة سلطة، وبالتالي فإن تغيير ملامح الشرق الأوسط أمر ممكن انطلاقا من جملة الأفكار التي تضعنا أمام حقيقة ما حدث وما يحدث داخل هذه المجتمعات. إن مشكلات العالم الإسلامي في نظر برنار لويس تتعلق بالاستبداد واضطهاد المرأة والإدارة الاقتصادية الفاشلة. ويبقى الحل في نظر برنار لويس كالتالي: "إذا واصلت شعوب الشرق الأوسط دربها الحالي، فيمكن أن يصبح الانتحاريون رمزا في المنطقة بأكملها، ولن يكون هناك مفر من دوامة الكراهية والضغائن، الحقد وراثاء الذات، الفقر والقمع، تصل ذروتها عاجلا أو آجلا، بل وحتى من هيمنة أجنبية لاحقا؛ ربما من أوروبا جديدة ترد إلى طرقها القديمة وربما من روسيا منبعثة من جديد أو ربما من قوة عظمى جديدة في الشرق. وإذا استطاعت هذه الشعوب التخلي عن التشكي و عقدة الضحية و تسوية خلافاتها و دمج مواهبها و طاقاتها و مواردها في مسعى خلاق مشترك، فسوف تتمكن ثانية من أن تجعل من الشرق الأوسط في العصور الحديثة كما كان في العصور القديمة و الوسطى، مركزا أساسيا للحضارة. وفي الوقت الراهن، فالخيار خيارها". (1)

هذا النص يضعنا أمام خبير حقيقي بتاريخ العالم الإسلامي. و كلامه صحيح إلا عبارته الأخيرة: "في الوقت الراهن، فالخيار خيارها". ذلك لأن خيارات شعوب الشرق الأوسط في تحقيق هذا الخيار يتطلب قرارا سياسيا. و القرار السياسي هنا يمثل تحديا جيوسياسيا ممتعا يتوقف على موقف ممانع. و من هنا بات واضحا كما سيظهر من خريطة برنار لويس التقسيمية أن المطلوب جيوسراتيجيا هو الإبقاء على هذه الشعوب بعيدا عن أي فرصة لتسوية خلافاتها و التحكم بمواردها. و هنا ستصرف حقائق برنار لويس تصريفا يراعي الأبعاد الجيوسراتيجية للاقتصاد السياسي

ص: 100

1- برنار لويس: أين يكمن الخطأ؟ ص 140 - 141، ت عماد شيحة، ط 1، دار الرأي للنشر، 2006، دمشق

للاستعمار الجديد القائم على تعزيز الخلافات و تشجيع الأنماط التي تركز الإسلاموفوبيا بوصفها العنوان الوظيفي الذي يمنح شرعية لسياسات التدخل. لقد توضح من خلال الدعم اللامحدود و تجاهل الإسناد اللوجستيكي لجماعات التكفير و التطرف على خلفية الحرب في سوريا، أننا كنا أمام سيناريوهات واضحة الملامح. فتغض أمريكا الطرف عما يجري هناك مع الإبقاء على تصريحات لفظية بوجود القاعدة في سوريا. و كان بإمكانها أن توقف عمليات الإسناد هذه لجماعات قبل ثلاث سنوات. مما يعني أن التصريحات و إظهار الحياد تكتيك لتمكين الجماعات التكفيرية و الإرهابية بالتمكن. و هو ما يحقق الحاجة إلى التدخل. ثم يبدأ التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب يستثني قوى الممانعة المعني الأول بهذا الشل من الإرهاب التكفيري. و يبرر أوباما سبب هذا الحراك المتأخر بأن أمريكا لم تقدر جيدا قوة هذه الجماعات، ثم يطرح أن القضاء عليها يستوجب قرنا من الزمان، فيعود و يربطه بعبارة مغرية لكنها غاية في المفارقة ألا و هي محاولة حل الخلاف بين الشيعة و السنة. إن جماع هذه المخططات و ربطه بمفارقات الخطاب السياسي الأمريكي عن الشرق الأوسط يؤكد أن هذه الجماعات المتطرفة هي حصيلة جهد من العمل و التحكم بالمزاج. فما دام التدخل قدر الدولة العظمى لأسباب تتعلق بحتمية مواجهة الاختلالات التي تفرضها الأزمة الرأسمالية على الاقتصاد الأمريكي فلا بد من التفكير دائما في بدائل تشرعن هذا التدخل حتى من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة، و حتى الآن لا زال الإرهاب، و الجماعات التكفيرية هي العنوان الأكثر حيوية لتأمين هذا التدخل.

مقابل هذا الوضع كانت الجماعات القتالية تؤمن بعدد من الأفكار التي ليس لها من مخرج سوى أن تتحول في النهاية و عند أي منعطف من المنعطفات إلى رافد معنوي للعنف. فالأفكار المتبناة من قبل السلفية العلمية أو التقليدية هي نفسها الأفكار المتبناة من قبل السلفية الجهادية. إن المرجعية الدينية هي نفسها، و الجميع يستند في نهاية المطاف على آراء ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و شروح محمد ابن عبد الوهاب و شرح

العقيدة الواسطية و هلم جرا. لكن ما الذي يجعل السلفي التقليدي مرشحا لكي يصبح سلفيا جهاديا؟ هناك إذن ثلاث أمور يثيرها هذا السؤال:

الأمر الأول: أن هناك واقع يعزز شكلا من التحول شبه الحتمي من السلفيات التقليدية إلى السلفية الجهادية.

الأمر الثاني: ما هي الأسباب التي تفسر هذا التحول و تجعله شبه حتمي؟

الأمر الثالث: ما هي أدوات السلفية العلمية أو التقليدية لتأمين نفسها من اختراق السلفية الجهادية التي تتربص بها و تمارس أشكالاً من الاستقطاب من داخلها؟

لعله من المفارقة أن جماعة السلفية الجهادية التي تتبنى اليوم مشروع الخلافة الإسلامية و تتباكي على سقوط الخلافة العثمانية تتناسى أن واحدة من عوامل تخريب هذه الخلافة هي الحركة الوهابية التي شكلت غطاء دينيا في مشروع مواجهة الأتراك. حتى الشيخ محمد رشيد رضا الذي كان أكثر مديحا للحركة الوهابية تراجع عن فكرة الجامعة الإسلامية لصالح قضايا خلافية جزئية فجرتها الحركة الوهابية حينها. و بالفعل لقد تزامن صعود الموجة التكفيرية الوهابية مع تراجع خطاب الجامعة الإسلامية. و الذي تزعم هذه الحركة الارتدادية هو آخر عنقود فكر النهضة و الإصلاح: الشيخ محمد رشيد رضا. و في زمن مبكر و حتى قبل ظهور النفط كان هذا الأخير قد أعجب بدعوى محمد بن عبد الوهاب و كتب عنها و لا زالت الوهابية تستند في شرعيتها على شهادة الشيخ محمد رشيد رضا. و لم أجد رجلا شجاعا يعبر بوضوح عن هذه الحقيقة الجليلة أكثر من سمير أمين حين قال: " و هو (يعني الشيخ محمد رشيد رضا) الذي أدخل الوهابية مصر قبل حتى ما يمتلك الخليج الأموال الطائلة لينفقها على الترويج لهذا الفكر"⁽¹⁾ و تكمن المفارقة هنا في أن محمد رشيد رضا الذي دافع عن الخلافة العثمانية يدافع عن دعوة و جهت في البداية لمواجهة العثمانيين و تعزيز نفوذ البريطانيين، كما حاربت عقائد المسلمين و في مقدمتهم المصريين. لقد

ص: 102

1- سمير أمين: ثورة مصر، ص 28، ط 2، دار المعين للنشر، 2012، القاهرة

كانت الحركة الوهابية في نشأتها الأولى شكلا من الحرب أو لنقل كما تسميه هذه الجماعات الإرهابية بإدارة التوحش في المناطق التي خرجت من سيطرة العثمانيين . كانت الحركة الوهابية في أصلها سلفية جهادية (= وليست إلا جهادية). ولكنها منضبطة و موجهة لتفجير عنفها في الخارج، وذلك حينما انخرط ابن عبد الوهاب نفسه في تعزيز الحرب على من اعتبروا بالمرتدين و البدعيين برسم التعاقد التاريخي مع الدولة الناشئة يومها. و حين توقفت حركة توحيد الجزيرة العربية و تراجعت غزوات السلفية الجهادية في مراحلها الأولى، تحولت إلى نشاط الحسبة و إلى هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. كان هذا الاستقرار موهوما لأن عملية مأسسة نشاط الوهابية و التمكين له لم يكن نهائيا، فبين الفينة و الأخرى كانت تقوم انشقاقات من داخل المؤسسة نفسها لتعلن الحرب على الدولة نفسها. و قد اتضح ذلك في أمثلة كثيرة كحركة الإخوان السلفيين و ليس إخوان حسن البناء، و أيضا حركة جهيمان العتيبي. كانت هذه الحركة التي لا زال يحوم حولها الالتباس و الذي استطاع الإعلام العربي يومها و حتى الغربي يومها أن يجعل منها حدثا له علاقة بإيران قبل أن يتهم الإعلام الإيراني بأن أمريكا وراء أحداث مكة، كان الأمر يتعلق بمجموعة من الجماعة السلفية المحتسبة كما اقترح عليهم ذلك بن باز الذي باركها، قبل أن تتطور في مشروع انشقاق و سلفية جهادية. أفكار جهيمان هي أفكار السلفية التقليدية حينما تصبح جهادية. و لذا كان الكثير من السلفيين متأثرين بها. المقدسي نفسه يمتدح حركة جهيمان، و كثيرون لهم ذات الملاحظات و القاعدة وصولا إلى داعش تتبني فكر جهيمان و لكنها تختلف معه في الأسلوب. أي إن جهيمان في نظر هذه الجماعات مجرد رجل درويش مغلوب على أمره يجهل وسائل ممارسة الغلب و التنكيل. إن السلفية التقليدية محكومة اليوم بالولاءات و الانتهازية و المال. و لكن حينما تتوقف كل هذه الوسائل من الاستمالة فإن نهاية السلفية التقليدية أن تكون سلفيات جهادية. و سيكون الوضع في تزايد بعد أن أصبح المنشقون خارج البلاد التي انطلقوا منها و

شكلوا لهم دولة وأصبحت لهم موارد مالية وبشرية من مصادر عديدة. وإذا ما اعتبرنا أن السعودية في نظر هذه الجماعات هي العدو الأول لمن يسمون أنفسهم بالمجاهدين، وأيضا إذا اعتبرنا أكبر بيئة حاضنة تاريخية لهذا الفكر توجد هناك، وإذا أدركنا ثالثة بأن التقسيم لهذا البلد وارد في مخططات الغرب نفسه، اعتبرنا حينئذ بأن استهداف السعودية سيكون هو الهدف الأسمى لهذه الجماعات نفسها.

هل من الممكن أن تهدم داعش الكعبة؟

تظهر داعش ما تخفيه القاعدة. بل إن الخلاف الذي تفجر بين الإثنين أدى إلى فضح ما هو مؤجل في أجندة القاعدة. وكان الإعلام عشية بروز داعش كرقم في معادلة الإرهاب الممنهج في المنطقة قد سرب عددا من الإشاعات للفت الرأي العام و جس نبضه مثل قولهم: إن داعش تخطط لهدم الكعبة. هذا يذكرنا تماما بإشاعة من المصدر نفسه أيام الحرب العراقية - الإيرانية يقول أن الخميني يسعى لتحويل الكعبة إلى إيران. وهذه الإشاعات على ما يحيط بها من التبسيط هي محاولة لجس نبض الجمهور و تهيئته لمواجهة أي خطر يستهدف منطقة الخليج. هنا امتزج النفط بالمقدس. و الحقيقة هي أن داعش لا تفكر في هدم الكعبة، و لكن هذه الإشاعة هي تلويح استباقي لما يمكن أن ينتج في حال ما إذا اقتحمت داعش منطقة الحرمين الشريفين. لا شيء يحول دون العصبية الأيديولوجية التي قد تعافر أشكالاً من تجاوز المقدس نفسه. هذا التجاوز يقوم على الرغم المستمرة في إعادة بناء المتشطي، لا شيء يمكن أن يصلح عنصر اختباء من اللعنة حينما تحل. و المقدس هنا يستمد معناه من سلطة الله. و ليس ممثلاً عن الله غير هذه الجماعة. فيجوز لها التترس بالبريء، فلم لا يا ترى لا يجوز لها هدم المقدسات؟

حقيق بنا التذكير بأن العدوان على الكعبة له سابقة في التاريخ الإسلامي. فحروب التطرف ذات الجوهر السياسي استباححت الإنسان و المقدس بشكل يعيدنا حادثة قصف ابن الزبير للكعبة بالمنجنيق، و استباحة جيش يزيد للمدينة و المسجد النبوي

ناهيك عن صنوف قطع الرؤوس التي طالت حتى أحفاد نبي الإسلام وعائلته. وإذا عدنا إلى حادثة مكة، ولكن هذه المرة تسليح الحرم المكي مع جماعة لا تؤمن بالمحرمات إذا ما ارتبط الأمر بتحقيق هدفها الأسمى ألا وهو التمكن من الخصم بوصفه عدو الله. ولا حرمة بعد ذلك لمن تنزل لدى الجماعة منزلة عدو الله. حينئذ أي مواجهة مع داعش من داخل الحرم - الذي سبق لعائلة بن لادن أن رممته كما رامت القدس بما يستتبع ذلك من إجراءات وضع أجهزة التصوير والتنصت - ستكون مدمرة، فلا نستغرب تهديم الكعبة أثناء تبادل إطلاق النار داخل الحرم المكي. إن معركة بين داعش والسلطات السعودية حتما ستكون حول الحرم، إذا ما اتخذت داعش قرار الحرب على السعودية من الداخل. فداعش تدرك أي قيمة للحرمين الشريفين إذا ما استطاعت أن تسيطر عليهما عسكريا. هنا نستحضر تجربة جهيمان العتيبي، الذي يبدو في نظر داعش مجرد درويش سلفي لا يحسن ممارسة الإرهاب المقدس. هذا مع أن كثيرا ممن هجا طريقة داعش من أبناء ملتها ربطوا بين مشروع البغدادي وبين حركة جهيمان العتيبي، مثلما فعل أبو قتبية في رسالته الموسومة بـ "ثياب الخليفة". من الممكن إن لم نقل أن نهاية المسار الذي تسلكه داعش سيؤدي بها حتما إلى الثأر لجهيمان العتيبي. لقد أخذت داعش فكرة مسبقة عن قدرات الجيش السعودي للصمود في مواجهة أي حركة مسلحة غير نظامية، انطلاقا من تجربة الحرب على الحوثيين. ويبقى احتمال نقل داعش، أو أي جسم سيتولد من رحمها، للمعركة إلى السعودية أمرا واردا جدا لأسباب كثيرة منها: أن الحاجة إلى الرأسمال الرمزي سيجعل حالة الهذيان الداعشي تدفع باتجاه التفكير في احتلال مكة اليوم أو غدا. فداخل المملكة العربية السعودية توجد أكبر حاضنة شعبية لفكر القاعدة عموما. ولا تتطلب عملية الاستقطاب سوى الإقناع بعدم شرعية الولاء للسلطة. وهذا ما حدث في حركة جهيمان. فبعد أن عملت في إطار الجماعة السلفية المحتسبة تحت رعاية بن باز منذ بداية الستينيات سرعان ما حصلت انشقاقات و تغير الموقف ليس في طبيعة

التفكير بل في طبيعة الموقف من شرعية السلطة. و مهما حصل من تطور في النسيج الاجتماعي فهو لا يزال ضعيفا أمام أمواج الثقافة الدينية الوهابية التي تعيد إنتاج نفسها بأشكال متعددة .

تصدير السلفية الجهادية ليس حلا

لقد كان هناك سبب رئيسي أجل الثورة السلفية من داخل السعودية هو الجهاد الأفغاني. كان المطلوب أن يتم احتواء هذا الجهاد أمريكيا و هابيا خوفا من أن يتكامل مع الثورة الإيرانية. منحت الوهابية هوية السلفية الجهادية للجهاد الأفغاني غير أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل كبير، و ظهرت ملامحه إبان حكومة المجاهدين المتعددة المشارب، مما أدى إلى خطة اجتياح طالبان لحكومة المجاهدين لتعزيز الهوية الوهابية لأفغانستان منعا لأي تقارب مع إيران تفرضه استحقاقات الجوار الجغرافي. و هناك بدأت حركة تصفية رموز الجهاد الأفغاني المعتدلين و غير الوهابيين. و هناك أيضا كان لحادث قتل الديبلوماسيين الإيرانيين التسعة الأثر البالغ لإحداث شرخ بين أفغانستان و إيران. كانت القاعدة هي حكومة الظل في دولة طالبان. لكن تعين القول بأن سنوات من الجهاد الأفغاني التي شكلت قبلة لكل الجهاديين من داخل السعودية و الذين كانوا خلايا سلفية جهادية نائمة خفف الوطأ عن السعودية. و نستطيع معاينة ذلك من خلال أن سنوات الجهاد الأفغاني لم يشهد أي تمرد سلفي من داخل المملكة. في حين بداية التمرد بدأت عمليا بعد نهاية الجهاد الأفغاني و بداية الحديث عن القاعدة و مع تفجيرات الخبر التي سعى الإعلام إلى تحويل الأنظار عن مسئوليتها الحقيقيين و اتهام إيران بذلك قبل أن تظهر للرأي العام أن القاعدة هي من كان وراء هذه العملية. و لأجل تحقيق هذا الغرض أصبحنا أمام حاجة لخلق أفغانستان أخرى لامتصاص السلفيات الجهادية و تشكيل محاج أخرى للجهاديين، فكانت الشيشان ثم العراق ثم سوريا و هكذا. و دائما كانت ارتدادات الفشل في هذه الدول تشكل بداية تهديد للسعودية و البلاد العربية الأخرى. لم يكن الحل جذريا بل كان مجرد عملية ربح

الوقت حتى إشعار آخر. وكان الحل السهل هو البحث عن بؤر صراع جديدة لتصدير أزمة إرهاب السلفية الجهادية إليها. وهذا يعني أننا لن نعلم باستقرار حقيقي في المنطقة، وبأن الإرهاب أصبح عنصراً وظيفياً تتوقف عليه الحاجة لاستقرار الجبهة الداخلية للسلفية التقليدية نفسها. إن تصدير السلفية الجهادية إلى مناطق الهند الصينية والبلقان وغيرها من شأنه تفجير التخوم الإسلامية نفسها. وإذا كان البعض يعتبر أن سبب جاذبية واستقرار الإسلام في هذه المناطق ناتج عن حركة التجار والدعوة فإن ما لم تلتفت إليه هذه المقاربات هو أنه تم ولأسباب جيوسياسية وعامها المسلمون في تلك الأثناء أن أطلقوا على تخوم الهند حركة صوفية كبرى كادت تتماهى مع التيارات الروحية في هذه الأقاليم وهو ما شكل عنصر تسامح باعتبار أن الأمر كان يدور بين أمرين: إما وضع حركات تكفيرية متشددة تنتهي بتصفية الأقليات مما يؤدي إلى حرب ساخنة مع الهند وإما وضع حركة متسامحة ذات زخم روحي ومعنوي يوقف عملية الاستقطاب المعنوي من جهة ومن جهة أخرى يرسي ثقافة للتسامح مع التنوع. هذا يفسر سبب جلب تيارات فكرية صوفية من أقصى الغرب الإسلامي إلى أقصى الشرق الإسلامي (= ابن عربي مثلاً). غير أن خريطة داعش اليوم تسعى لتغيير هذا الوضع الجيوسياسي التقليدي للعالم الإسلامي لتضع على تلك التخوم حركات استتصالية وهو ما سيثير حروبا عظيمة على العالم الإسلامي، هذه المرة من جهة الهند والصين. وهذا الوضع هو نفسه ما يقتضيه الموقف الجيوسياسي الغربي. حيث أصبحت هذه الجماعات الإرهابية تشكل جماعات وظيفية للغرب أكثر مما فعلت الأقليات المسيحية التي أصبحت مستهدفة بهذا العنف المزكي غرباً، كما حصل في العراق وسوريا ولبنان اليوم. يسعى الغرب في مخططة الجديد لاستنزاف منطقة أوراسيا عن طريق هؤلاء الجهاديين. ولكن الأمر الأهم هو البناء حاجز نفسي بين المسلمين وكل من الصين وروسيا تحديداً. و مثل هذا حصل إبان الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفياتي وأيضاً ضد الصين وعلى تخوم الهند. هذا

الحاجز النفسي هو حاجة جيوسراتيجية للغرب لمزيد من الهيمنة على الشرق الأوسط و الحؤول دون وصول الصين وروسيا إلى المنطقة. المواجهة القادمة ضد دول "بريكس" سيلعب فيها التطرف التكفيري دورا كبيرا من شأنه إذكاء الكراهية العربية ضد الصين وروسيا والهند تماما كما نجحوا في إذكائها ضد إيران. وستتجلى آثار هذه الكراهية في جملة المذابح التي سنشهداها على خلفية الصدام بين الأقليات المسلمة هناك و تلك الدول، ستستتبعه قطيعة بين العرب و تلك الشعوب بما يؤدي إلى طرد الهنود من الخليج و منع الاستثمارات و التعاون مع الصين. في أفريقيا ستتكفل جماعات الإرهاب التكفيري مثل بوكو حرام و القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و باقي التشكيلات المتعاونة معها على طرد اليد العاملة أو الاستثمارات الآتية من بلدان الممانعة أو "بريكس". و سيكون المتضرر الأول كما لمحنا مرارا هو الجالية اللبنانية في أفريقيا المعرضة لمخاطر العنف في هذه البيئات التي تتصاعد فيها موجات التطرف التكفيري، و أيضا بالدرجة الثانية سيواجه المستثمرون و الجالية الصينية الآخذة في التكاثر هناك المصير نفسه على المدى المتوسط و البعيد.

لقد بات العنف الإسلامي إذن حاجة للغرب أكثر من كونه حاجة إسلامية. لا سيما حينما نجد أن هذا الفائض من العنف لا يتجه نحو إسرائيل، بقدر ما يتجه نحو إضعاف المقاومة و بؤر المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. و من هنا بات من الصعوبة بمكان الحديث عن تحصين السلفية التقليدية من اجتياح السلفية الجهادية. فأكثر السلفيات التقليدية التي تهاجم السلفية الجهادية هي سلفيات متملقة و فاقدة لمصداقيتها و مستهلة. يتذكر المهتمون بقضية جهيمان العتيبي حين بدأ حركته منشقا عن ابن باز نفسه أنه نعته بأعمى البصر و البصيرة. و أما شيوخ السلفية التقليدية اليوم في نظر أمراء القاعدة فهم شيوخ سوء منحرفين و وعاظ سلاطين. و نلاحظ أن وتيرة السلفية الجهادية في تزايد و مواردهم في تكاثر و قدرتهم على الاستقطاب لا تتوقف و أن خطاب السلفية التقليدية بات غير قادر على تأمين نفسه من السلفية الجهادية.

و

كلما زاد التهميش وعم الفقر إلّا وتكاثرت حظوظ السلفية الجهادية في المنطقة العربية. فلقد كانت تلك المنشورات والكتب السلفية التي وزعت خلال الثمانينات في كل المنطقة العربية هي مصدر انبثاق جيل كامل من السلفية الجهادية التي أصبحت تهدد حتى البلدان العربية الأخرى التي تعتبر الوهابية دخيلة عليها. ولكنه وبسبب التغلغل الوهابي لجسم المؤسسات والحركات الإسلامية في هذه البلدان، أصبحت السلفيات الجهادية قضية داخلية لكل هذه البلدان ولم يعد يجدي بعد ذلك أن يقال أن مصدر هذا البلاء هو دول مشرقية.

السلفية الجهادية على هامش أحداث 11 سبتمبر

ثمة خطأ شاع يومئذ يرى في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو ما حدث تباعا، هو تحقق للنبوءة الهنتغتونية. بينما الواقع يثبت أن هنتغتون لم يفعل أكثر من وصف حالات ظاهرة بمفاهيم ملتبسة. فهي أشبه ما تكون بقراءات وأحكام بأثر رجعي حول ما حصل خلال نصف قرن، أي تحديدا منذ أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا أساسيا ووارثا "شرعيا" لملف الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، وما أنتجه هذا الوضع الجديد من إفرازات وتداعيات شملت معظم العالم العربي والإسلامي. وقد بنا هنتغتون على هذه الحقائق رؤية تتسم بالعمومية من جهة و من جهة أخرى بالتشاؤمية. على أن التشاؤمية، هي ما يسم، حقا، جزءا من الإرث الشعوري التقليدي للأمريكي الذي جرب في مرحلة من المراحل العزلة السياسية. وقد جاء هنتغتون أخيرا - وربما اختار التوقيت المناسب - لإعادة هذا الإحساس التقليدي إلى الذهن الأمريكي. هذا علاوة على أنها رؤية مسكونة بذهان الرهاب من الآخر، والاستهتار بثقافته. وهذه موضوعة متشعبة في حد ذاتها. إنها الحديث عن الوجه الثاني الذي يتعلق بهذه الرؤية من حيث نعتناها بالعمومية، لاسيما حينما نعتبر ما سيقع غدا، صراعا من جنس حضاري. في الواقع لا نحمل هنتغتون القول بأن حرب الإرهاب أو محاربة الإرهاب هما مظهران للصراع الحضاري. لأن هنتغتون اعتبر كل

أشكال النزاع و الصراع المستقبلي بين الحضارات سوف تكون فيه الدول بمثابة اللاعب الأساسي و الرئيسي. في حين ما يحدث الآن لا علاقة له بما قرره هنتنغتون بل إننا نجد خلافا لذلك رأيا يتبناه توفلر حين كتب عن تحول السلطة قبل أن يتحدث هنتنغتون عن صدام الحضارات. إن الدول لن تكون هي اللاعب الأساسي و الوحيد في المسرح الدولي و لا هي من سيحتكر العنف. بل قد نجد قوى جديدة قد تمثلها حركات " فوق وطنية" كالخضر أو المافيا أو المنظمات الإرهابية الدولية. و إذن، و إن كان و لا بد أن نتحدث عن نبوءة في هذا المجال فهي في صالح ما طرحه توفلر و ليس هنتنغتون. لعل نقطة القوة و نقطة الضعف في الوقت نفسه في مقولة هنتنغتون هي رد الصدام الحضاري إلى الدين و الثقافة. ذلك لأنه من جهة كونها نقطة الضعف، نلاحظ حصول نوع من الالتباس في منشأ الصراع بين الدول و الجماعات. فهو يختزلها في المنشأ الحضاري و الثقافي مع أن حروبا خطيرة كانت و لا زالت تقوم بين إخوة أعداء ينتمون للمنطقة نفسها أو الحضارة نفسها أو الثقافة نفسها، بل ربما بين الحزب الواحد نفسه. في حين أن تعايشا سلميا واضحا بين المختلفين على اختلاف ثقافتهم أمر له أمثلة و نماذج حتى في راهنا الموسوم بالصراع الثقافي. إن أطروحة هنتنغتون تخفي مناشئ الصراع الحقيقي، و التي كانت و لا زالت و ستبقى تتمثل في العامل الاقتصادي و النزعات السياسية على الحدود و الحروب التحريرية من أجل تقرير المصير و من أجل سيادة الأمم و كرامتها. أما من جهة كونها نقطة قوة، فذلك لأننا من جهة نقول: نعم، إن الحروب التي تحصل الآن قد تحصل غدا و إن كانت مناشئها (اقتصاد - سياسية)، تتصل بالمصالح القومية و السيادية فهي تأخذ لونا ثقافيا. فالثقافة هنا ليست هي المنشأ بل هي الوظيفة. و لذا لا عجب أن يرفع صدام حسين شعار الإسلام و العروبة في مواجهة الأمريكان كما حمل الأمريكيون يافطة النسر النبيل، محرر الشعوب، و غيرها من العناوين، إما ذات منشأ ديني إنجيني أو ذات صفة تتعلق بالقيم الديمقراطية. و لكن المستبعد ما بين اليافطتين هو أن ثمة قوة

غاشمة تسعى لوضع يديها على النفط، في حين تترك للشعوب والدهماء أن ترعى وتقتات على شعارات الحداثة و البولميك السياسي، و كأنه حطام من العلف الذهني اليومي. إذن سوف تكون فكرة هنتنغتون صحيحة في حالة واحدة فقط، هي حينما تعتبر الثقافة عاملا وظيفيا و ليس منشأ موضوعيا للحروب. إذا كان فوكوياما يؤكد بأن لا وجود للوحوش على الأبواب، فالأولى أن نقول بأن لا وجود لحروب حضارية أو تهديد حضاري وراء الحدود. فالصراع هو موضوع الحضارة نفسها و يتحدد بأنماطها و يتغذى على تداعياتها. ليس ثمة حروب حضارية، بل ثمة فقط حروب الإنسان داخل حضارته و تمازقه داخلها. و لهذا السبب تحديدا يقدم هنتنغتون نصيحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تكف عن حشر أنفها في واقع هو آيل إلى الصراع لحتمية هذا الواقع الثقافي المختلف. نعم كل دولة بهذا المعنى لها حدود دموية مع الناشزين عنها ثقافيا. هذه من جهة فيها خطورة على التعايش السلمي. لكنها من جهة أخرى تطرح نقطة استفهام حول وجود كيان صهيوني يحمل ثقافة عنصرية في قلب عالم يختلف معه ثقافيا و حضاريا. ألا يعني هذا أن الذين يساندون إسرائيل اليوم هم بشكل أو بآخر يرسمون حولها حدودا دموية؟

الخوف على الهوية و العنف المسلح

قيل إن السؤال الذي كان يطرح خلال الحرب الباردة هو: مع من نحن. و لكن بعد سقوط الاتحاد السوفياتي أصبح السؤال من نحن. أي تقجر سؤال الهويات. و لا شيء نهائي هنا. لقد كان هنتنغتون كما وضعنا مرارا بصدد إرساء نموذج لتفسير الأحداث الدولية عشية سقوط الاتحاد السوفياتي، أي بعد أن استنفذ نموذج الحرب الباردة أي قدرة على تفسير الأحداث. و لكنه لم يمنح الضفة الأبدية للنموذج الحضاراتي. غير أننا ندرك أن الحرب الباردة رجعت بقوة بعد أن استعادت الأطراف المتضررة قدراتها على استئناف هذه الحرب بعيدة المدى. وبالتالي نحن اليوم في سياق عودة السؤال: مع من نحن. ففي الظروف التي كان العالم فيها يعيش في ظل توازن دولي سياسي و

إيديولوجي، كان الأمر أخف نوعاً ما على الهويات. لا سيما الهويات المهددة في وجودها. وهذا ما يفسر أن الانتهاء حتى هذه الفترة كان أحياناً يأخذ معنى الابتزاز. هذا لا يعني أن الهويات لم تكن تواجه تحديات في هذه الفترة، ولكن التوازن الدولي كان يتيح - على الأقل - لهذه الدول وهذه الهويات هامشاً للمناورة. ومن هنا نفهم كيف استطاعت أن تثبت نفسها إلى حد ما منظمات وهيئات شتى، كمنظمة دول عدم الانحياز في صلب هذا التوازن مثلاً. وبالفعل، كان السؤال المطروح هو: إلى أين تنتمي؟ وهو سؤال عام. إذ لا يعني الانتماء إلى المعسكر الشرقي مثلاً، انتماء مطلقاً لمنظومته الإيديولوجية السياسية والاقتصادية بالضرورة. أما بعد نهاية الحرب الباردة وبعد افتقاد العالم للتوازن، أصبح سؤال الهوية يواجه تحدياً خطيراً، لا سيما في ظل العولمة التي لم تجد أمامها سوى قطبا واحداً يمتلك كل أسباب احتكارها. أصبح سؤال من نحن مؤشراً حقيقياً لوجود هذه الكيانات في دائرة الخطر. فقد يكون هذا التساؤل هو بداية لنشوء وعي جديد بمسؤولية النهضة، وبداية الرجوع إلى الذات. ليس للتفوق حول سؤال الهوية، بل لتأهيل الذات كي تكون في مستوى التحديات التي تواجهها اليوم. لكن حينما يتراجع هذا الوعي ويصبح سؤال الهوية يعالج بصورته النكوصية المبسطة، هنا تحصل الكارثة. يبقى السؤال الأساسي هنا: هل إن الهويات الضعيفة التي تعاني الهشاشة مرشحة دائماً لتبني خيار العنف إثباتاً لوجودها أم أن اللجوء إلى العنف هو رد فعل على الإقصاء؟ والحقيقة هي أن كليهما متغير في معادلة صعبة. فإحساس الهويات بالهشاشة والضعف بالتحديات التي تفرضها القوى الكبرى كما يحصل اليوم في العالم، يؤدي إلى محاصرة هذه الهويات في الزاوية الضيقة بحيث لا تجد مجالاً آخر للتفاوض حول حقها إلا باللجوء إلى خيار العنف. فالقوى الكبرى تتحمل النسبة الأكبر في السلوك العنفي الذي يصدر عن بعض هذه الهويات. سواء أكانت كيانات سياسية قائمة أو حركات أو منظمات داخل هذه الكيانات. فالعنف صناعة مشتركة تنمو بشكل طبيعي في مناخ التوتر بين كيانات

ضعيفة أو جماعات مضطهدة وقوى عظمى لا تعترف لهذه الأخيرة بحقوقها. هذا ناهيك عن أن العنف في ظل هذا الانزياح في التبلرل و التوحش الرأسمالي و مجتمع الاستهلاك ليست ظاهرة خارج نطاق الاستثمار. فكل شيء هنا، قابل للاستثمار في هذا المجتمع. حتى ولو كان الأمر يتعلق بالعنف. فعلى الأقل، إن المجتمع الرأسمالي يحتوي على منشآت لصناعة السلاح؛ لا أعني التقليدي الذي يصلح للحروب بل ذلك الجيل من الأسلحة التي تصلح للإرهاب. كما أن ثمة هوليود التي تجد نفسها تستثمر في العنف. فحينما نقول الاستثمار، فإننا نقول التسويق. و بلا شك في زمن العولمة سنجد اجتياحا لهذه السلعة ذات النكهة الهوليوودية المتاحة في يد الجميع. إذن الإرهاب تصنع مبرراته وفلسفته وأدواته وتقنياته في هذه الدول العظمى، و هي التي تقدم دروسا لهؤلاء المحبطين إن أرادوا أن يمارسوا العنف بأن يمارسوه على هذه الطريقة. أي على الطريقة الأمريكية. وهذا الذي حصل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث ظهر للعالم وكأنها بالفعل أمام مقطع من مشهد هوليودي.

و تظل هذه العلاقة التي كادت أن تصبح علاقة نمطية بين التنظيمات الإسلامية والعنف، فيها ما هو حقيقي و فيها ما هو مغالط. إذا أردنا أن نتحدث عن الوجه المغالط هذه العلاقة، قلنا لا يخفى أن ثمة أكثر من مبرر لحشر الحركات الإسلامية في هذه الصورة النمطية التي تجاوزت كونها تهمة موجهة للحركات الإسلامية ذات برنامج سياسي و اجتماعي إلى أن تصبح تهمة للإسلام نفسه كما لاحظنا ذلك في تقارير استشراقية في فترات ما. لا ننسى أننا في عالم يوجد فيه من يحمل كراهية للإسلام من منطلق عقائدي أو إيديولوجي أو ثقافي سياسي. و الذي بلغ أوجه مع الإسلاموفوبيا التي أصبحت لعنة تتربص بجميع المسلمين سواء أكانوا ينتمون إلى الحركات الإسلامية أو لا ينتمون. و لقد غدت الحركات العنيفة كما تمثلها القاعدة و بلغت أوجها مع داعش الإسلاموفوبيا مما يطرح سؤال التبادل الوظيفي بين سلوك هذه الجماعات و تعزيز خطاب الإسلاموفوبيا في الغرب. أصبحت للمسألة علاقة مباشرة

بالهوية. و بالإمكان تقويض هذه المغالطة، وذلك، بمزيد من العمل و الاشتغال في سبيل تقديم رؤية أكثر نضوجاً عن حقيقة الإسلام بوصفه دين تسامح و حوار و إنماء للمهارات الإنسانية. مثل هذه المهمة هي مسؤولية ملقاة على العلماء و المثقفين و المفكرين و مراكز البحوث و الدراسات و الإعلام، دون أن نستثني دور الدولة في مجال تمكين أهل الرأي و الخبرة و الاختصاص من النهوض بهذا المشروع. أما الجانب الحقيقي لهذه العلاقة بين الحركات الإسلامية و العنف، فيتداخل فيها الموضوعي بالذاتي. فلا يخفى كذلك أن هذه الحركات في نشأتها الأولى داخل دول موصوفة بالشمولية و الاستبداد كانت قد تلقت ضربات قاتلة، ساهمت بشكل من الأشكال في انشداد هذه الحركات في خيارات العنف المضاد. مما أهل المناخ لتبلور خطاب محثوي تكفيري انعزالي بلغ مداه مع التيارات التي جعلت من العنف و سيلتها الوحيدة في تصفية حساباتها. فهذه الخطابات كانت تقف على هذه الأدبيات المحنوية التي يمكن تكوين صورة عنها من خلال عناوين مثل "الإخوان المسلمين في السجن الحربي و ليان طري" أو كتاب: "لماذا أعدموني" و غيرها من هذه المنشورات التي حولت المشروع الإسلامي من دعوة إلى التربية و التخليق و الإصلاح إلى دعوة للانتقام و التكفير. يمكننا أن نتحدث عن ظاهرة نكوص هذه الحركات في هذا المفصل التاريخي المحتوي حيث تراجع خطاب حركات الإصلاح الإسلامي التي كان قد دشنها جيل من الإصلاحيين أمثال جمال الدين الأفغاني و محمد عبده و الكواكبي... إلخ، إلى خطاب نقيض، انتقل من فكرة الجماعة الإسلامية كما نادى بها الأفغاني و تلامذته إلى فكرة الجماعة الإسلامية. لقد شكلت أفكار سيد قطب ثورة ضد كل الأفكار التي بدت له ملتبسة ولا تقف على جوهر مشكلات العالم الإسلامي، منذ محمد عبده حتى مالك بن نبي. لقد حاول محمد قطب أن يقدم رؤية غير تاريخية عن التاريخ. لقد نقل عن غيره و من دون إحالة عن ازدواجية المعايير لدى المسلمين القدامى في أخذهم عن البنزطيين و الفرس. و اعتبر أنهم أخذوا العلوم و لم يأخذوا الأفكار و أنماط السلوك و

الاعتقادات باعتبارها في نظرهم من أنماط الجاهلية. و الحقيقة أنها قراءة سطحية جدا لأن الذي تجنبته حركة النقل و الترجمة هو الديمقراطية اليونانية الأولى و ذلك لأنها لم تكن ناضجة بالقدر الذي كانت عليه الآداب السلطانية و أخلاق الملك عند أهل فارس. ثم إن اليونان لم يكن لهم من يدافع عن ثقافتهم من داخل العالم الإسلامي كما هو الأمر بالنسبة للثقافة الفارسية. نشطت حركة الترجمة في زمن التأسيس للاستبداد العربي و الإسلامي . و قد دعا محمد قطب إلى إعادة النظر في تلك الأسماء اللامعة التي اعتبرها من الأسماء التي لمعها الاستعمار. و من يا ترى يكون هؤلاء العملاء الذين أدوا خدمة للاستعمار الصليبي الصهيوني في نظر محمد قطب؟ يجيب بالقول: " بهذا الميزان نزن رفاة الطهطاوي و محمد عبده و جمال الدين الأفغاني و سعد زغلول و قاسم أمين و لطفي السيد و طه حسين و عشرات غيرهم و عشرات.. فنجد فيهم عاملا مشتركا على اختلاف مواقفهم ما بين الغفلة و العمالة المأجورة، أن شخصياتهم ضئيلة. أضال بكثير مما صورت لنا بواسطة أجهزة التكبير - أو أجهزة التضليل - " (1) هذه العبارة تؤكد على أن سؤال محمد قطب كما هو سؤال سيد قطب - كما يتضح في نقده لموقف مالك بن نبي بخصوص أهمية قيد المتحضر بالنسبة للمجتمع الإسلامي - لم يكن يعني بالسؤال النهضوي أو الحضاري. و هذا هو المظهر البارز للنكوص الذي يؤدي إلى حالة التوحد و العزلة الشعورية التي مآلها الحتمي العزلة المادية التي تمنح العنف شرعيته و تبريراته. لقد انتقل الفكر القطبي من فكرة الحوار و محاربة الجهل إلى فكرة تدعوا إلى ممارسة العزلة الشعورية في المجتمع المسلم بوصفه مجتمعا جاهليا، لا شيء إلا لأن الشريعة لا تحكمه، ما هو شكل هذه الحكومة و ما هي تفاصيلها؟ هذا أمر لا وجود له. بل لا جدوى من طرحه الآن؟! و إذن كل هذه المعركة قامت للمطالبة بشيء لا نملك حوله تصورا حقيقيا. بل إن سيد قطب الذي أظن كثيرا في حديثه عن الحاكمية، لم يكن يحمل تصورا عن الحاكم الشرعي و مشروعية السلطة. و

ص: 115

1- محمد قطب: كيف نكتب التاريخ الإسلامي، ص 230، ط 1995، دار الشروق، القاهرة

لهذا السبب تحديدا نجد في نصوص داعش والقاعدة التي دارت حول مفهوم الحكم و الإمارة و الدولة جنوحا خارج سيد قطب، حيث لا نكاد نجد سيد قطب في مجال أجراً بناء الدولة أو من يحكم أو تنصيب الأمير. إنهم لن يجدوا عند سيد قطب سوى أفكارا عامة حول الحاكمية لا تنفع في مجال التأسيس و التأصيل الإجرائي لقيامها. فيكون الرجوع إلى نصوص ما قبل سيد قطب في قلب التراث حول فقه البيعة و السياسة الشرعية.

وقد جاءت بعد ذلك الطامة الكبرى التي زادت الطينة بلة حيث حصل الزواج التاريخي بين الخطاب الإسلامي العنفي و بين الفكر الوهابي، خاصة ما يتعلق بذلك التراث التكفيري لابن تيمية. أفرز بعد ذلك أشكالاً من الحركات أكثر تشددا و استعدادا لممارسة العنف. فبتنا نسمع بالهجرة و التكفير أو بالسلفيات المقاتلة. ومع ذلك نقول: إن تقويض هذا الوجه من العلاقة بين الحركات الإسلامية و العنف هو أيضا مهمة ملقاة على أهل الفكر و العلم، لممارسة التنوير و فك العزلة الشعورية عن هذا الجيل من الشباب الذي يقع فريسة لخطاب متمأزق يحمل مركب مرض الأمة العضال، و ضحية للجهل و الاستبداد و التهميش و انسداد باب الاجتهاد. ليس بالضرورة أن يكون التصحيح بالعنف الذي كان سببا في نشوء هذه الأصناف من الحركات المتشددة، فهذا من شأنه أن يشكل المناخ الذي يتيح لهؤلاء مزيدا من النمو و الإصرار. بل المطلوب، مزيد من الانفتاح و التعليم و التسامح، لاجتثاث جذور مناشئ هذا الفكر الانعزالي. هناك اختلاف في المرجعيات و في طبيعة الخطاب و في الأهداف و الوسائل، فهناك من الحركات الإسلامية من تجد نفسها في حرج شديد مما يحدث هنا أو هناك من أعمال عنف تصدر عن بعض الحركات العنيفة المتطرفة. ليس بالضرورة أن يرجع ذلك إلى المنابع الفكرية لهذه الحركات، فقد تجد وحدة في المرجعية بين حركة عنيفة هنا و حركة مسالمة هناك. ففي مثل هذه الحالة يعود السبب إلى المناخ السياسي الذي تعيش فيه هذه الحركات. في البلدان القمعية أو في الظروف الاجتماعية

الصعبة أو في مناخات الجهل و الانسداد العلمي تنمو ظاهرة الحركات العنيفة. في حين نجد مثل هذه الحركات تنحو أكثر إلى التهدة في مجتمعات أكثر تسامحا و ديمقراطية. و تبقى مناهج التعليم الديني معنية بالأنسنة و التكيف مع مقتضى التعايش و التسامح و احترام الآخر. و لا زالت هذه البرامج في كثير من البلدان تكرر ثقافة العنف الرمزي الذي يتجه في الغالب إلى العنف المادي.. هنا يكون التكفير اكتسب له صفة قانونية و رسمية. و هنا منبع الخطر.

ثمة تحدي أمام الحركات الإسلامية التي تدعي التسامح و الانفتاح في حين تراها عاجزة عن تحديد منطلقات فكرية مؤصلة تحدد هويتها الفكرية و خطابها. إن ما يميز الخطاب الفكري لبعض الحركات الإسلامية في العالم العربي التي تدعي التسامح و الانفتاح و غيرها عن الحركات العنيفة، لا يتجاوز مسألة الشعار، في حين تظل البنية قائمة كأنها بنية عنف نائمة و محتملة. إذن نحن بصدد بنية فكرية مشتركة يلعب فيها الشرط الموضوعي دورا أساسيا في ظهور أو غياب ظاهرة العنف لدى الحركات الإسلامية. و هذه البنية للأسف التي أصبحت كالسرطان داخل الجسم العقائدي لهذه الحركات لم تستطع القطع مع الخطاب الخوارجي الذي عاد إلى الواجهة في خطاب بعض الحركات الإسلامية الذي يصرف بأشكال مختلفة، تارة دفعة واحدة و بالجملة و تارة بصورة مخاتلة و بالتقسيم. لا نتحدث هنا عن الخوارج كفرقة كلامية أو طائفة دينية، و إنما نتحدث عن بنية خطاب يمكن أن تجده في صلب مختلف أدبيات بعض الحركات الإسلامية التي لم تقم حتى الآن بنقد ذاتي جذري لخطابها الحركي هذا الفكر في أولى تمظهراته التاريخية و الراهنة يقوم على أساس الاستهانة بمشروعية السلطة. إذ لا يخفى أن الفكر الخوارجي هو الفكر الوحيد الذي لا يرى ضرورة لقيام الدولة. و ذلك بناء على الشعار التاريخي المغلوط "إن الحكم إلا لله" و هو للأسف الموقف الذي ترجم بشكل صريح في فكر المودودي و بلغ مداه مع الفكر القطبي مما جعل فكرة الخوارج الدولية تستعيد الحنين إلى شكل آخر من الدولة. و هنا أصبحنا

مع دولة الدولة في مفارقة يصعب هضمها في علم السياسة. هذا رغم أن الجواب التاريخي كما صدر عن الإمام علي تقريبا لهذا المغالطة الخوارجية " كلمة حق يراد بها باطل. وقد علموا أنه لا بد من أمير بر أو فاجرا". و كانت هذه بمثابة المسوغ الشرعي المغلوط الذي برر به الخوارج كل الأعمال التخريبية عبر التاريخ.

يصعب الحديث عن خوارج العصر بعد أن عرف هذا المفهوم تمييعا ممنهجا نتيجة تداوله المفرط التدليس. فالخوارج الجدد يتبادلون هذه الصفة بينما تنطبق شروطها عليهم. هذا ما ستكشف عنه حروب الخوارج - الخوارج (الجدد) كما ظهر في حرب داعش على تنظيم القاعدة الأم. يا لها من مفارقة حينما يأتي أبو قتادة الذي سبق وأفتى الجماعات المقاتلة بجواز قتل الأطفال في الجزائر، يتهم داعش بأنها من الخوارج. نلاحظ أن فكرة الجهاد حينما تبناها الخوارج حولها إلى فوضى تهدد الكيان الداخلي أكثر مما توجه نحو الدفاع عن حمي الأوطان. إنه جهاد أعمى لا فقه يحدده ولا أخلاق تهذبه ولا فكر ينوره. وإذا أردت أن تعرف كيف يسري هذا الفكر في صميم الخطاب الخوارجي عبر التاريخ، يمكننا الحديث عن مثال واحد فقط؛ لقد مرت علينا إحدى الوقائع مرور الكرام. أذكر يوم بثت قناة الجزيرة تسجيلا عن بن لادن حيث كان في زيارة بقندهار لأحد الشيوخ الوافدين من دولة خليجية. و كانوا بصدد الحديث عن أحداث الحادي عشر ويتبادلون الأشعار والقصائد. حينما أراد الشيخ الزائر أن يصف الضربة الموجهة للبرجين أنشد يقول:

ويا ضربة من تقي ما أراد بها *** إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا

ويتضح أن هذين البيتين هما لعمران بن حطان رأس الخوارج. إن هذين البيتين كان قد مدح بهما هذا الأخير ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. إذن الخوارجي المعاصر يشبه الاعتداءات على برجى التجارة بطعنة الإمام علي؟! انظر كيف أنهم يحفظون قصائد الخوارج عن ظهر قلب. هذا ما أسميه بسريان الفكر الخوارجي في خطاب الجماعات المتشددة. لكن إلى أي حد كانت هذه الجماعات رد فعل عن فشل تطبيق

برامج في الإنماء والإصلاح السياسي والاقتصادي كما يقولون، أورد فعل على سياسات التحديث؟ مرة أخرى نقول، أن هذه الأحكام لم تتحرر من آفة الاختزال. وهي تكشف عن تصور مغلوط للحدائثة نفسها؛ هذه الأخيرة التي لا تزال محور جدل لا من حيث كيفية تعريف دلالاتها وتطبيق مضامينها في مجتمعات، وإن كان ثمة مشترك بين تاريخها الخاص والتاريخ الغربي الخاص الذي يتلخص في وحدة المسار التاريخي العام؛ لأن التاريخ العام في تصورنا هو ذلك الحيز المشترك بين كل أشكال التواريخ الخاصة. فلا تاريخنا هو العام ولا التاريخ الغربي هو العام، بل التاريخ العام هو حصيلة ما هو مشترك وما يشكل جملة القوانين التاريخية التي تجري على كل أشكال التاريخ الخاص. فالجدل الجاري الآن حول الحدائثة هل سنقبلها كما هي، ما دامت هناك شريحة ترفض التعاطي مع الإسلام كما هو، فهناك من يرى أن المجتمع الحديث والديمقراطي يخلو من وجود مثل أعلى، لأن في النهاية لا بد من أن يطرح كل شيء للنقاش والاستشكال، وهذه نقطة هي قابلة للنقاش. لنقول، عودا إلى بدء، بأن الحدائثة التي طرحت منذ البداية على أساس هذا النفي لحضور الإسلام ضمن مناخ التوتر بين التيارين الإسلامي والعلماني في العالم العربي من شأنه أن يعزز من صعود نجم التيار الإسلامي في أفق هذا الفشل الذي منيت به التيارات الحدائثة التي أنتجت ولأول مرة في التاريخ العربي نظما شمولية، وقمعية لا تنموية، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن هذا هو العامل الوحيد الذي يفسر صعود نجم ما يسمى حركات العنف الأصولية. فلا ننسى أن الرجوع إلى الإسلام هو مطلب روحي وربما أيضا براغماتي. فالشعوب بطبعها ترفض الفراغ وتفضل أن تتخلى عن إرثها الثقافي والديني لصالح شعارات أثبتت بأنها أعجز من أن تضعنا في مسارات الدول المتقدمة صناعيا وتنمويا وديمقراطيا، لا سيما أن الذين أجهزوا على الحدائثة والحريات المدنية والديمقراطية والتنمية هي الدول القمعية التي جاءت إلى السلطة تحت شعارات الدول الحديثة والتقدمية. إذن علينا أن نكون موضوعيين أكثر وهو أن

الكرة هي في مرمى الفشل الذريع لهذه الخيارات ثم لا ننسى أنه ليس من الموضوعية أن نتحدث عن ظاهرة تنامي الحركات الإسلامية، لأن هذه الظاهرة إن صح هذا الوصف هي في مجال إسلامي، فالإسلام ليس حدثاً طارئاً في هذا المجال حتى نتحدث عن ظاهرة بل هو راسخ متجذر في بنية المجتمع العربي، نعم يمكننا أن نتحدث عن ظواهر لا تتمتع بالرسوخ في هذا المجال كالحركات المتطرفة التي لا تحمل مشروعاً ولا بديلاً حضارياً سوى العنف. وقد تدرج في هذا الإطار حتى الحركات الإسلامية المسالمة التي تدخل المعترك السياسي من دون برنامج تنموي و حضاري. إن مفهوم الخصوصية أصبح من أكثر المفاهيم التي تسلط عليها الجهل، وخضعت لضروب من الاستثمار المغلوط. ومع ذلك نقول، بأنه ليس مفهوم الخصوصية وحده الذي تعرض لهذا النوع من التميع، بل حتى مفهوم الكونية تعرض للتعسف نفسه. لا أنكر بأنني قد تورطت في مقاربات أنثربولوجية لمفهوم الخصوصية العربية والإسلامية في فترة سابقة، وذلك نتيجة استفحال مفهوم الكونية نفسه، الجارف لكل ما هو خاص. ولكن هذه المقاربة الأنثربولوجية التي غلب عليها المنظور البنيوي للثقافة، كانت هي الأخرى رد فعل على المقاربة الأنثربولوجية الكلاسيكية، التي مالت كل الميل إلى المنظور التاريخي بكثير من التمامية. إذن كان الأمر يتعلق بمنظورين أو بالأحرى بين ليفي بروهل من جهة و ليفي ستراوس من جهة ثانية. لكن الدعوة في تقديري قائمة، من أجل إنشاء أنثربولوجية جديدة، كما دعا إلى ذلك امبرتو إيكو، وهي التي من شأنها إخراجنا من هذا المنغلق الباراديغمي، لمدرستين أنثربولوجيتين على تمام التناقض. إذن كان الهدف من الإصرار على الخصوصية، ليس انتصاراً لسكونية الجهل، بل محاولة لفتح البنييتين على الخلاف. ففي تقديري، أنه إن كان ولا بد من قيام هذه الأنثربولوجيا الجديدة، فلا بد من قيامها على أساس تجادل الخصوصية والكوني. فتقدم الخصوصية لا يتم إلا بالانفتاح على الكوني، لأنه هو من يملك قوانين التطور. إن اختراق الكوني للخصوصي هو الطريق الأوحى للتطور. من هنا الدعوة إلى أن

تتعاطف مع الإسلام بوصفه تعاليم مجردة قابلة للتشخيص في كافة البيئات. ليس الإسلام ثقافة، بل هو تعاليم قد تتفاعل مع مختلف الثقافات. و من هنا كان فالمطلوب هو التعاطي مع هذه التعاليم وليس مع خبرات جماعية أو نماذج سوسيوثقافية. ففي تقديري أن الكوني هو الجامع بين كافة التقاطعات الثقافية. ففي كل ثقافة هناك هامش لما هو كوني، و ما به تستطيع أي ثقافة أن تتواصل مع غيرها و أن تتجاوز سكونيتها. إذا أحسننا فهم هذا التجادل، استطعنا الخروج من دائرة السوء لكل أشكال التمامية، سواء أكانت كونية تاريخية أو بنيوية. فالعرب عرب و الغرب غرب، و يمكن أن يلتقيا في نقطة التقاطع الكوني و يمكن أن يختلفا في طبيعة التفاعل مع هذا الكوني نفسه. إن جوهر التقدم واحد و إن تعددت مساراته. قد تكون البومة طائرا عند جميع الثقافات، لكن ما ترمز إليه قد يختلف من ثقافة إلى أخرى. فهي نذير شؤم عند البعض و رمز للحكمة عند البعض الآخر و ربما طائر عادي عند الجميع. هذا ما أعني به جدل الكوني و الخصوصي! و مع ذلك لا بد من القول بأن المواقف الرفضوية للقيم الكونية العقلانية تصدر عن فئات محدودة جدا و لا تمثل عموم الفعاليات الإسلامية. ثمة شرائح واسعة من داخل الحركات الإسلامية لا يرون هذا التناقض بالشكل الذي يطرح الآن و إن كان لديهم بعض التحفظات على بعض المفاهيم أو المبادئ أو المواثيق الدولية. و هذه الشرائح تقبل بالحوار و بالنقاش. مع ذكر التفاوتات على مستوى الانفتاح من جهة لأخرى، لا أدل على ذلك أن كثيرا من هذه الحركات قبلت بالعمل ضمن مؤسسات الدولة و ضمن system سيستيم الدولة الحديثة. و لا أهمية بعد اليوم لتلك الدعوات المتطرفة التي تكفر بالدستور، و لا تستحق أن تعار أي اهتمام إذ لا مستقبل لها، لأنها تعيد المجال إلى الموقف الخوارجي الأعمى "لا حكم إلا لله". و الجواب القديم المتجدد لهذه المقولة الخوارجية هو من الإمام علي ابن أبي طالب: "إنها كلمة حق يراد بها باطل، و قد علموا أنه لا بد من أمير بر أو فاجر". إذن القول هنا بأنه لا شرعية للدستور أو القول بأن القرآن هو دستورنا هو ضرب من المجاز الذي قد

يتحول إلى مغالطة. لأن القرآن حمال وجوه وأن الدساتير هي التصريف الزمني للتعاليم وهي قابلة للنظر بحسب تجدد الأحوال و تطور الأزمان. هؤلاء لا يحملون تصورا سياسيا ولا رؤية حقيقية للنظام السياسي في الإسلام ولا يحملون في جعبتهم أي بديل سوى هذا الحطام من التعاليم التي قصاراها أن تجعل المسلم مسلما، ولكن هي أعجز عن أن تبني كيانا سياسيا متقدما للجماعة المسلمة. وهذا يعود بنا إلى الموقف القطبي من البديل السياسي حيث رأى عدم جدوى تفصيل الحديث عن شكل الدولة وعن فقهاء معللا ذلك بأن إقامة الدولة الإسلامية أمر سابق لبحث تفاصيلها، وبذلك يكون قد وضع العربة أمام الحصان. لقد أجل سيد قطب التفصيل في إجراءات تحقق الحاكمية إلى الجيل الذي يتمكن من إقامة حكم الله في الأرض بالغلب. وهو بذلك منح داعش بعد عقود حق التصرف في تفاصيل إقامة هذا المشروع. لقد غاب عنه أن الشيطان يكمن في التفاصيل.

ويظل نموذج الخلافة يشد حنين هذه الجماعات إلى القديم في ضرب من المغالطة التاريخية إلى نموذج حكومة طالبان. هو النموذج المثال بالنسبة للفئة التي ترى هذا الرأي، لكن هذه الإمارة لم تحض برضى الأغلبية الساحقة من المسلمين. بل كان أخرى بها أن لا تكون. لأنها وضعت سمعة الإسلام والمسلمين في حرج شديد. إن النظام السياسي الذي سعى صاحب الدعوة لتشيته هو أكبر من مشروع دولة يكون همها الأكبر أن تضع مقاييس لقياس اللحي واستحضار تفاصيل قيم البداوة وفرضها على النسيج الاجتماعي للشعب الأفغاني - الذي كان مسلما قبل طالبان وبعدها، بل والذي كان له الفضل في دعم الطالبان في أن يتفرغوا للدرس والتبليغ من مساعداته و من دعمه و من محنته أيضا - بوصفها قيما إسلامية فيما اقتصادها قائم على ريع المخدرات وصناعة الموت. وفيما يتعلق بالدولة السياسية في الإسلام حتى لا أقول "الدولة الإسلامية" لا وجود لتصميم جاهز ونهائي. فحتى صاحب الدعوة في تصوري لم يحكم القوم بالمستوى القيمي الذي كان يطمح إليه. بل حكمهم بالمستوى

الذي فرضه النسق الاجتماعي لذلك العصر مع الحد الأدنى من القيم الممكنة من حيث التنفيذ الواقعي. و من هنا فالرهان ليس على تصميم ما جرى بل الرهان على تصميم مستقبلي انطلاقاً من هذه التعاليم الخالدة للإسلام. و لذلك نجد مثل هذه الدعوات و إن اختلفت في أسلوبها فهي تؤكد على هذه النزعة الاستحضارية الماضية. فالإخوان المسلمون على لسان زينب الغزالي يؤكدون على أنه لا بد من مراعاة 13 سنة من الدعوة قبل إقامة الدولة، آخرون يتحدثون عن إقامة الدولة على غرار نموذج الخلافة في حين أن تاريخنا السياسي ليس نظيفاً بالقدر الذي يعطينا الحق في أن نعيد أستنباته بلا شرط، في عصرنا الذي شهد تطوراً كبيراً في النظم السياسية و في علم الاجتماع السياسي. من هنا أرى أنه إن كان و لا بد من الحديث عن دولة إسلامية حديثة، فهي دولة يتعين عليها أن تأخذ بإكراهات عصرها و تنطلق من تعاليم الإسلام المجردة لإبداع شكل حديث لهذه الدولة. الذي ربما هو الشكل الذي فشل في تحقيقه أسلافنا. و لا يمكن إنجاز تصور معقول و واقعي للدولة في مخيال تتحكم به الطوبا أو في ذهن مبتلى بالوعي الشقي. لا بد من مراعاة الواقع في كل رؤية أو موقف. الدولة كمؤسسة هي معطى تاريخي، و بالتالي فهي خاضعة لقانون التطور. إن مفهوم الدولة في الأزمنة القديمة ليس هو نفسه مفهومها الآن. ثمة تحول كبير في شكلها و وظيفتها، و هذا يسري على مفهوم السلطة ذاتها، هل السلطة بالمعنى التقليدي هي نفس السلطة بمعناها المعاصر. و إذن، لا بد من مراعاة الواقع الموضوعي، لأن الدولة و شكلها و وظيفتها ليس نحن من يصنعه، بل إن ذلك خاضع لمعطيات تطور الاجتماع السياسي. فملاح الدولة كما أتصورها، هي الدولة التي يمكن أن يتحقق فيها المقصد الإسلامي الكبير، ألا و هو ما ينفع الناس؛ أي، عدالة اجتماعية، تنمية حريات عامة و كل ما يحقق هذا الغرض في إطار قيم العدالة المعنوية و المادية. ليس هناك ما يميز الدولة الإسلامية سوى أنها مشروع لتحقيق دولة مجتمع الإنسان الكريم و الحر و المسؤول و المستمتع بكافة حقوقه في إطار قيمة الدينية و الأخلاقية الجماعية.

إذ ما قيمة الدعوة الإسلامية السمحة إذا وجدت في مجتمع لا يتحمل مسؤوليته أمام الله؟! وهذه المسؤولية هي مشروطة بحرية الإنسان. فإذا كانت هناك في هذا العالم دول يستمتع مواطنوها بحقوق أكثر مما عليه في الدولة الإسلامية، فعلينا إذاً طرح سؤال على مدى حقيقة ما ندعوا إليه. هذه هي ملامح الدولة الإسلامية؛ أن تنظر في كل المكتسبات السياسية والاجتماعية لتكون مثلها أو أفضل منها. هذا منطق كوني وإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: «مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا». فالذين يريدون تجاوز الدولة الحديثة وعدم الإفادة من التراث الإنساني عليهم أولاً أن يضمنوا تفوق بديلهم على مستوى الحقوق والعدالة الاجتماعية، أي بتعبير أوضح أن يكونوا قدوة نموذجية تقدم ما هو مدهش للآخر وليس قدوة سوء تنفر العالم. فالقرآن الكريم يقول: «تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ». ليس صحيحاً أنك على حق لمجرد أنك تتحدث باسم الإسلام وتعاليمه. هذه هي ملامح الدولة الإسلامية، لا بوصفها تتميز بشعارات وفضاعات، بل بوصفها دولة الإنسان ودولة الحقوق قبل الواجبات التي تستطيع أن تستلقت انتباه العالم إليها، بمقدار ما تحققه من عدالة اجتماعية وكرامة لمواطنيها وتنمية لمجتمعها. هذه هي المعايير. أما ما السبيل إلى ذلك، ففي اعتقادي أن الاجتهاد في هذا الموضوع أمر لا غنى عنه. هذا الاجتهاد في اعتقادي له

آلية واضحة وليس مجرد تلفيق والتفاف على الواقع. أعني أننا مطالبون بأن نستفيد من كل منجزات نضالات الشعوب الحرة وما حصل من تطور في الاجتماع السياسي المعاصر، ثم إن كان ولا بد من الاطمئنان، بأن نعرضه على قيمنا وتعاليمنا، لنرى ما يوافق مقاصدها فنتبناه بلا شرط. لأن ما تم إقراره بهذا العرض هو من الإسلام وإليه. وهذا منظور ينهض على فعالية التأويل. أمام المسلمين مهمة طويلة لكنها ممكنة التحقيق. ليس المطلوب منهم أن يجترحوا المعجزات، بل أمامهم فرصة لكي يعرضوا تراث البشرية ومكتسباتها على تعاليمهم، ليحكموها، وتصبح جزءاً من تعاليمهم أيضاً. وهنا، الدعوة الملحة للتأويل، المنخرج الوحيد لهذه الأمة.

في النصوص المؤسسة لدولة الخلافة الحديثة القائمة على فكرة التمكين بممارسة العنف نقف على ما يوحى بمفارقاتها التاريخية. تعتمد القاعدة و مشتقاتها على كتب السياسة الشرعية و تأصيلات أخرى لابن تيمية و نظرائه تتناقض في تحقيق أمر الدولة. فبينما تعتبرها من الفروع المتروكة للشورى تجدها ترقى بها في التطبيق إلى أصول الدين . هذا النوع من الخطاب المتهافت يسعى للإقناع بأن تاريخنا السياسي هو تاريخ نظيف و نموذجي و عنده انتهى التاريخ. لكن هذا للأسف قراءة أيديولوجية طوباوية للتاريخ، لأن تاريخنا السياسي هو تاريخ له منسوب عالي من المظالم و المقاتل . و أرى أننا فشلنا في أن نحقق خروجنا التاريخي المعافي من زمن التنزيل إلى زمن التأويل. هذا الفشل في التأويل هو سبب مأزقنا السياسي منذ غياب صاحب الدعوة . لا زلت أتساءل : إذا كان التأويل جاريا حتى في زمن الوحي فكيف نقصيه من وعينا و فكرنا في زمن الانسداد الكبير . فحينها قلت قبل قليل، أنه بإمكاننا النجاح فيما فشل فيه أسلافنا على صعيد النظام السياسي، فأنا أعني التجارب السياسية التاريخية غير تلك التي قامت على يد صاحب الدعوة . فالخلط الذي يقع فيه هؤلاء جميعا، هو اعتبارهم كل ما مضى هو مشرق. في حين أن تاريخنا السياسي فيه الكثير من الإحراج. إن "المنهج النبوي" يحتاج إلى ضامن سياسي، بمعنى آخر، المنهاج النبوي يطبقه النبي أو من قيل في حقه «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» و في تقديره أن غير من عصمه الله لا يمكن أن يتحدث عن بديل تام و مطلق أو بأنه يمثل الوحي على النحو التام. و هذا ما يؤسس للمافيا الروحية لجماعات القتال الأصولية. إذن، لتتحدث عن نوع من التجريب السياسي و بأن تكون الحركات الإسلامية أكثر تواضعا و حياء في حديثها عن النموذج السياسي التاريخي، لأنها لا تملك كامل الوصفة. و لا بد من الإشارة هنا إلى أنه ليس صحيحا أن الدولة من المسائل العقائدية، بل هي مسألة مرتبطة بالاجتماع السياسي. و بما أن الاجتماع السياسي متطور و متجدد فالدولة كذلك. من هنا و بما أن الدولة منتج من منتجات الأمة فلا حديث عن صفة عقائدية للدولة. الخلط الكلامي بين مفهوم

الإمامة و مفهوم الدولة أدى إلى إقحام فن التدبير و الإدارة لجهاز الدولة ككيان تعيش عليه جماعة ضمن تعاقد طبيعي و اجتماعي في صميم أصول الدين. حتى بالمعنى الذي يذهب إليه الشيعة في علم كلام الإمامة يمكن القول أن الإمام بالمعنى العقدي هو إمام على المعتقدين داخل دولة متنوعة في الوقت الذي هو حاكم أو إمام بالمعنى السياسي على غير المعتقدين. فالإمامة هنا تتعدى الحدود السياسية لجغرافيا الدولة عقديا لكنها قد لا تستوعب عقديا دولتها إلا بالبيعة السياسية، حيث توجد أقليات تتعاقد اجتماعيا لا عقديا على أساس المواطنة. إن اختزال الدولة ككيان متطور في مفهوم عقائدي هو واحدة من مناقشئ العنف نفسه. يمكننا أن نتحدث عن تكييف الدولة مع المقاصد العليا للعقيدة باعتبار أن العقيدة نفسها هي عنصر داخل في متكون الاجتماع السياسي. أما إذا أردنا الحديث عن مفهوم الحاكمية فإن لها أكثر من مفهوم و دلالة. فهي تارة تعني قضاء الله بما نعينه بالتحتمية التاريخية و الاجتماعية و هذا النوع من الحاكمية أو حكم الله لا يحتاج إلى ممثل أو من ينهض به. لأن التحتمية تفرض نفسها بنفسها. أما لو كان الأمر يتعلق بالحاكمية من حيث أنها هي السلطة، فثمة مغالطة سبق و أن أشرنا إليها، أي القول السابق (و قد علموا أنه لا بد من إمرة). أي لا بد من دولة و من مؤسسات لتصريف حكم الله باعتباره يتلخص في العدالة و الكرامة و الحقوق ... و كذلك هو الأمر بالنسبة للشورى فهي من حيث ماهيتها الملزمة و المعلمة بطبيعة الحال تتصل بمبنى العقلاء. و لذا، فالحكم الشرعي فيها هو من باب الإرشاد إلى ما حسنه العقل و ليس أن اعتبارها قائما على مركز الجعلية. و هي أيضا في شكلها و ميكانيزماتها خاضعة للاجتهد. إذا كانت الشورى ثابتة مضمونا بحسب مبنى العقلاء فهي متطورة شكلا بحسب منطلق الاجتماع السياسي و بحسب العرف الذي يعتبر جزءا داخلا في التشريع الإسلامي حسب قوله تعالى «و أمر بالعرف».. على أن العرف هنا ليس مسألة جعلية ثابتة بل هو معطى متطور. بمعنى أوضح: العرف هو المتكون السوسيو ثقافي و السوسيو سياسي لأمة من الأمم

قد يكون من مآسي المسلمين اليوم أن أنبل فريضة في الإسلام تتحول بفعل الاختزال والجهل إلى وبال على الأمة و حرج شديد على سمعة الإسلام. في تقديري أن الجهاد هو ضلع في ثلوث يقوم على الجذر الاشتقاقي للجهاد نفسه و الذي يتلخص في ثلاثة أحرف "جهد". هذه الأضلاع المتفرعة عن الحروف الثلاثة المذكورة لها مجالات ثلاثة: المعرفة و النفس و الجسد. باعتبار الجهاد المادي هو جهاد جسدي و إن تطلب قدرا من الجهاد المعرفي و النفسي أيضا. فحضور الجهاد في المعرفة هو اجتهاد. و في النفس هو مجاهدة. و في الحرب هو جهاد. و إذن لا يمكننا أن نتحدث عن واحدة من هذه الثلاث إلا في إطار التفاعل بين أضلاع هذا الثلوث الذي هو بمثابة معيار للمصادقية و الشرعية. فحيثما رأينا جهادا لا يحضر فيه اجتهاد و مجاهدة كان ذلك كافيا للخدش في مصداقيته. و الحال أن ما يحدث اليوم من فظاعات باسم الجهاد يغلب عليه التوتر النفسي و الجهل. و هو بخلاف فريضة المجاهدة و الاجتهاد و هما أهم ضلعين في الثلوث إذ لا يشغل الضلع الأول "الجهاد" إلا ذلك الجانب الاستثنائي، من هنا سمي بالجهاد الأصغر، نظرا لاستثنائيته باعتباره حماية للأمة و دفاعا عن حدودها. فهو جهاد دفاعي يرتفع بارتفاع مبرراته، و بطبيعة الحال هذا النوع من الجهاد هو قرار الأمة بكاملها و يامضاء من أولي الأمر، و ليس مسألة أهواء فردية أو فتاوى تصدر عن وعاظ و خطباء و تفتقد إلى المسوغات الاجتهادية . أما الفريضة الغائبة في نظري، فهي جهاد النفس و جهاد المعرفة، و هو جهاد اكتساحي و هجومي على النفس بالتدبير و التهذيب، و على المعرفة بالتنوير و الاجتهاد و النقد. إنه الجهاد الوحيد الذي لا حدود له: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْمَ تَطْعُمَكُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ دُونََ لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»

قد يكون الذين نفذوا تلك العمليات العنيفة واقعين في شبهة كونهم ينفذون حكم الله . و لذلك تراهم يقتلون أنفسهم تعبيرا عن قناعتهم بما يقومون به . أنا لا أتحدث عن

شباب لا يتجاوز العشرين من العمر وقعوا في فخ خطابات يصنعها الكبار. فالتقد هو موجه لهذا الخطاب الذي يصنعه رجال قد يكونون فوق الأربعين، وقد خبروا الحياة و منحت لهم فرصة ليتعرفوا على أشياء كثيرة، ثم يتعامون فينتجون خطابا لصناعة الموت و الدمار، و يذهب ضحيته شباب متوثب مستهين بالحياة أو ربما يستغلون طراوة وعي الشباب و ظروفهم الاجتماعية، ليحولهم إلى فرسان يجسدون الأحلام الجهنمية لمشايخ، قطعاهم ليسوا فقهاء، بل هم محترفوا خطابة و وعظ. إن الأصل في الإسلام هو حفظ الحياة . وإذا كان الموت في سبيل الله مشروعاً في الجهاد الشرعي، فذلك لجهة خروجه بالدليل. ثمة فرق إذن بين أن أموت دفاعاً عن الوطن مثلاً و بين أن أموت في سبيل فكرة جهنمية ليس لها من الفقه إلا الديكور المشيخي و الثرثرة باسم الإسلام. و الغريب أن هذه الفتاوى الجهنمية الصادرة عن هؤلاء الكهول، يتبناها شباب دون العشرينات، و يزيدها حماسة، فتحصل الكارثة.

ما مغزى شعار العدو الصليبي - الصهيوني؟

رفعت القاعدة شعار مواجهة العدو الصليبي الصهيوني، و هي العبارة التي تكررت كثيراً في كتب محمد قطب. لكن في الواقع رأينا كيف تحالف هؤلاء الجهاديون في بداية الأمر مع الصليبيين في مواجهة الاتحاد السوفياتي، كما رأينا كيف تعاونوا مع الصهيونية في مواجهتهم للنظام السوري. فلقد أصدرت داعش بياناً في ذروة الحرب على غزة تؤكد فيه بأن المعركة ضد إسرائيل ليست أهم من محاربة المرتدين. و هذا يعني أن القاسم المشترك في سياسات التمكين هو استثناء فلسطين من معارك السلطة أو معارك الجهاد. فلقد صرح الغنوشي نفسه كسائر الجماعات التي انصهرت في لعبة التمكين في إطار ما عرف بحكومات الربيع العربي، بأن فلسطين ليست أولوية. إن المواجهة ضد العدو الصليبي الصهيوني جاءت في الوقت بدل الضائع، و في الغالب تأتي بمزيد من إضعاف الموقف الإسلامي أو لنقل هي شكل من النضالية الممسوحة، لسبب بسيط و هو أن الجهد المالي و الرمزي الذي قدمه هؤلاء لأفغانستان لم يقدموا

أقل منه بكثير للقضية الفلسطينية مثلاً. فحينما كان أحرار العالم مجندين لمواجهة الإمبريالية الأمريكية كان هؤلاء جزءاً من معادلة الحرب الباردة التي ساهمت في إضعاف الاتحاد السوفياتي، أي، ساهموا في تغول القطب الأمريكي. بل ساهموا حتى في الإطاحة بحكومة المجاهدين لما أصبحت هذه الحكومة تهتم بالدولة و تحيد عن شروط أن تصبح دولة محورية وظيفية لصناعة الإرهاب. فهل يا ترى، أمريكا أصبحت صليبية فقط بعد أن تخلى عملاء C.I.A عن ملف الجهاد في أفغانستان، وبدأ التفكير في بناء الدولة. وإذا كان في نظرهم التحالف مع الولايات الأمريكية كفر، فهل نحكم بأثر رجعي على تحالفهم مع الأمريكان سابقاً؟ إن للجهاد فقه يحدده و مقاصد تبرره. و ما نراه اليوم من جنون لا نشتم منه رائحة فقه. أما من ناحية المقاصد، فلنا أن نتساءل: ما الذي تحقق حتى الآن من هذا الانتحار الذي استعدى القوى الكبرى و منحها مسوغات لبناء أحلاف دوليين ضد العرب و المسلمين؟ فمنذ بدء هذه العمليات أعني منذ أحداث 11 سبتمبر ماذا ربحنا و ماذا خسرننا؟ أجل لقد كان ثمن انهيار البرجين احتلال أفغانستان و احتلال العراق و إرباك لمنطقة الشرق الأوسط و خرائط الطريق وصولاً إلى الفوضى الخلاقة.

عروس دم داعشي

يبدو أن العنصر الأموي طاغي على نهج داعش بشكل يؤكد على أن الأمر له علاقة بفكرة قتالية خاصة. إن طلب التمكين بالمتاح من أدوات العنف لا يعرض نقائصه سوى الاستعداد الكامل لتجاوز كل الحدود الممكنة في التنكيل. وفي مثل هذه الحالة ليس في مصلحة الجماعات الضعيفة أن تتبنى الموقف الأخلاقي في الحرب. و الحقيقة هنا بل المفارقة التي لا زالت ترخي بظلالها على هذه المسألة هو النزاع حول الأصل الأخلاقي أو اللاأخلاقي للحرب. يميز بناء على ذلك ديفيد فيشر في "الأخلاقيات و الحرب" بين الواقعية المطلقة من خلال مثال الحرب البلوونيزية كما قدمها ثيوسيديس في كتابه حول هذه الحرب، و بين الواقعية الجزئية في جواب الجنرال شيرمان قائد

ص: 129

أنصار الوحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية. يكمن الفرق بين الواقعتين في أن الواقعية المطلقة كما يصفها ديفيد فيشر لا تدخل الاعتبارات الأخلاقية بالحرب قبل اندلاعها وأثناء خوضها وبعد أن تضع الحرب أوزارها.(1) هذا في الوقت الذي يرى فيشر في جواب شيرمان مثالا عن الواقعية الجزئية من خلال قول هذا الأخير بأن " الحرب هي الوحشية ولا يمكن تنقيتها"(2). فشيرمان يجب على من استشكل على الفظائع الحربية التي ارتكبها بهذا القول الذي يفهم منه فيشر أنها تعكس الواقعية الجزئية لأنها تجعل الموقف الأخلاقي ليس أثناء الحرب بل في اتخاذ قرار الحرب ابتداء. وهذا يفيدنا في معرفة الفكرة المهيمنة على سلوك داعش الحربي. إنهم يؤمنون بالواقعية المطلقة، أي عدم إدخال الاعتبارات الأخلاقية بدء من قرار الحرب وأثناء الحرب وبعدها. جزء من النزاع بين داعش وتنظيم القاعدة الأم هو في اعتقادي نزاع حول الواقعية المطلقة (=داعش) والواقعية الجزئية (= القاعدة). وكلاهما يعبران عن الواقعية في الحرب والتي تستبج كل شيء، ومن هناك مسألة التترس في الحرب بالمدينين ومن لا عهد لهم ولا دخل لهم بالحرب. ولقد وجدت هذه الواقعية طريقها إلى العقيدة الحربية لهذه الجماعات فيما اعتبره يمثل نموذج فن الحرب لسان تزو عند الجماعة. أقصد بذلك كتاب "إدارة التوحش" الذي ألفه المدعو "أبو بكر الناجي"، والذي يعتبر الثمرة الخالصة لتجارب القتال وجاء لكي يملأ هذا النقص في التنظير الحربي للجماعات المذكورة. "إدارة التوحش" هو إذن بمنزلة "فن الحرب" عند داعش ونظيراتها. هذا الكتاب يضع مراحل إدارة التوحش كما يسميها، وهي الإدارة التي ستمكن وتسبق قيام الخلافة المنشودة. وهو يرى أن الفشل في إدارة التوحش لا يعني نهاية الأمر بل إنه سيؤدي إلى مزيد من التوحش، على أن هذا التوحش مهما بلغ أمره هو في نظر صاحب "إدارة التوحش" أهون وأخف من الاستقرار تحت نظام

ص: 130

1- ديفيد فيشر : الأخلاقيات والحرب، ص 30، ت. د. عماد عواد، عالم المعرفة يوليو 2014، الكويت
2- م،ن، 50

الكفر (1). إدارة التوحش لها أمثلة حتى عند من تعتبرهم الجماعة كفارا. ولذا أعطى صاحبه أمثلة من طرق المسلمين حسب رأيه في هذا النوع من الإدارة و أيضا أمثلة ممن ساهم الكفار. لذا يقول: "هذا بالنسبة للمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل مئات الأمثلة الإدارات توحش أقامها الكفار في أوروبا وأفريقيا وباقي القارات في العصور السابقة" (2). نفهم من هذا أن دخول الجماعات القتالية إلى هذه البؤر يقع في إطار تطبيق بنود و مراحل إدارة التوحش. إدارة التوحش هي مرحلة في مسلسل بحث في باب "طريق التمكين" وهي مراحل أربعة:

المرحلة الأولى : شوكة النكاية و الإنهاك

المرحة الثانية : إدارة التوحش

المرحلة الثالثة: شوكة التمكين

المرحلة الرابعة : قيام الدولة

وأما الجانب الغائب من معالجة سبب نعمة إخوان داعش من السلفية الجهادية على بيان البغدادي بإنشاء الدولة و إعلان الخلافة فهو ليس خلافا جوهريا بل هو خلاف في أصله حول التوقيت. و هذا التوقيت يراعي المراحل الأربعة التي تقررت في "إدارة التوحش" ل" سن تزو" السلفية الجهادية. و أما المناطق المرشحة لخطة إدارة التوحش فهي تشمل دول مثل السعودية و نيجيريا. و كان قيادة القاعدة تعتبر الضرب داخل السعودية أمرا مؤجلا لاعتبارات كثيرة، لكنها غيرت خطتها للقبول بهذه الضربات باعتبارها السعودية هي أكثر عدو للمجاهدين ضعفا. و هذا ما يعني أن جماعة بوكو حرام و القاعدة في المغرب الإسلامي هي جزء من مخطط التمكين في إطار إدارة التوحش. و حسب الكتاب نفسه فإن بعض الدول من بعد أحداث 11 سبتمبر قد رشحت مبدئيا ضمن مخطط إدارة التوحش: و هي كالتالي الأردن و بلاد المغرب و

ص: 131

1- أبو بكر الناجي: إدارة التوحش، ص 4، مركز الدراسات و البحوث الإسلامية، من منشورات الجماعة (لا تاريخ و لا مكان الطبع).

2- م، ن، ص 13

نيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين و اليمن،(1) إن مرحلة ما يسمى الإنهاك تقضي بتسديد ضربات موجعة إلى الجيوش النظامية و تشتيتها و عدم السماح لها بالتقاط الأنفاس. و الكتاب هنا يميز بين الضربات الصغرى مثل ما كان يحصل في العراق أو أحداث جربة بتونس و الضربات الكبرى كما هي حادثة 11 سبتمبر. فهذه الأخيرة تحتاج إلى قرار من القيادة العليا للقاعدة لتوفير الغطاء لها و كذا إمكانيات استيعاب تداعياتها. فالضربات الصغرى مسموح بها لفروع القاعدة من دون الرجوع إلى القيادة. و هذه العمليات الغرض منها بين الفينة و الأخرى هو لفت أنظار الناس. و هذا أيضا ما يفيد في جلب شباب جدد للانخراط في هذا العمل. في مثل هذه الحالة يبلغ المخطط مرحلة انتزاع مناطق من سيطرة النظام و من ثم إخضاعها لإدارة التوحش. و لا شك أن إدارة التوحش غير معنية بالنسيج الاجتماعي و لا بمفاهيم الأوطان التي تعتبر من المفاهيم الكافرة في التنظيم. يستشهد المدعو أبي بكر الناجي بما قاله عمر محمود لتثبيت شرعية اقتطاع المناطق لصالح إدارة التوحش : "هنا لا بد التنبه على شبهة هامة يقول الشيخ العلامة عمر محمود أبو عمر فك الله أسره: (و هنا لا بد من التنبه على ضلال دعوة بعض قادة الحركات المهترئة بوجوب الحفاظ على النسيج الوطني أو اللحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية، فعلاوة على أن هذا القول فيه شبهة الوطنية الكافرة، إلا أنه يدل على أنهم لم يفهموا قط الطريقة السننية لسقوط الحضارات و بنائها). (2) إن مسألة الوطنية و الدولة الوطنية من الأمور المتفق عليها بين هذه الجماعات. يقول في هذا منشور للجماعة تحت عنوان "واقع الجهاد في العراق": " إن المواطنة و الوطن و الوطنية و ما يلحق بها من حدود قطرية ليست أوامر معتبرة شرعيا" (3)

و تتطلب هذه الخطة إعداد عناصر قادرة للاضطلاع بمهمة شوكة النكاية و الإنهاك و إدارة مرحلة التوحش. إحدى أهم القواعد المستعملة في مرحلة الإنهاك هي قاعدة "

ص: 132

1- م، ن، ص 15.

2- م، ن، 17

3- واقع الجهاد في العراق، ص 51، لجنة الإعلام في جماعة أنصار الإسلام، لا تاريخ ولا مؤلف.

اضرب بقوتك الضاربة وأقصى قوة لديك في أكثر نقاط العدو ضعفاً". اعتماد الشدة والبأس هو عنوان الفصل الرابع من إدارة التوحش. وفيه يؤكد أبو بكر الناجي أن هذا الأمر يتطلب الخروج من حال الرخاوة إلى حال البأس، ويقول: "الذين يتعلمون الجهاد النظري أي يتعلمون الجهاد على الورق فقط لن يستوعبوا هذه النقطة جيداً". فالمرآة على البطش والشدة هي سبب النجاح في نظر مقاتلي السلفية الجهادية. ولهذا سنجد هناك رؤية تاريخية لتاريخ القتال في التاريخ الإسلامي حيث اختار أصحاب نظرية التوحش الموقف غير المتسامح في الحرب. يضرب منظر إدارة التوحش مثلاً بتلك الحركات التي فشلت أن تحقق النصر. ويختزلون هذا الفشل في غياب القسوة والشدة. مثالهم على ذلك هو أن الحركات الجهادية الإصلاحية التي قادها الطالبيون كالنفس الزكية فشلت أمام العباسيين، نظراً لشدة العباسيين ورخاوة الطالبين واثقائهم الدماء "حتى إن النفس الزكية كان يطلب من قادة جيشه. وقد كان يمكن أن ينتصر - أن يتقوا الدماء ما أمكن". ويرى منظرو إدارة التوحش أن هذا الموقف غير ملائم به لأنهم يقاثلون صليبيين ومرتدين فلا مجال لاتقاء الدم. فلا شيء يمنعهم من ذلك بل هو من أوجب الواجبات. ويبدو أن منظري إدارة التوحش لم يقفوا على تفسير تاريخي كالذي ذكره ابن خلدون تعليلاً لفشل الطالبين، وهو تراجع الشوكة وصعود عصبية أخرى، بما يرمز إليه اليوم بالنفوذ العشائري والبيئة الحاضنة. الشوكة أيضاً في نظرهم هي قوة البطش. إن تظافر الشركات في مراحل النكاية داخل مناطق التوحش وتوفر موالاة إيمانية بمشروع الجماعة في نوع من العقد بأهم بنوده التي يسميها منظر إدارة التوحش ب: "الدم الدم، الهدم الهدم"، كل هذا من شأنه في نظر الجماعة القتالية يحقق الشوكة الكبرى. إن إدارة التوحش ليس عسكرية خالصة، بل يهملها أن تكون ملمة بخريطة المصالح للعدو مثل إمامها بالخريطة العسكرية. ومن هنا كان واضحاً في ضوء فكرة إدارة التوحش أن لا تتعاطى ببساطة مع خريطة البغدادي للخلافة. فهي تعكس فهماً لخريطة المصالح وأيضاً شكلاً من القراءة

السياسية للعدو. وهناك جانب آخر من إدارة التوحش هو استعمال المال لشراء المواقف. فإدارة التوحش تجلب للجماعة مزيدا من المال. ويجب أن يصرف بعض منه في تأليف القلوب لصالح جماعتهم. ومن التحديات التي تواجهها إدارة التوحش هي الجانب الأمني في صراعها مع العدو. ويبدو هذا من أخطر ما في إدارة التوحش. وهو يؤكد على فكرة سبق و تحدثنا عنها مرارا واعتبرت من المبالغة. إن الفصل التاسع من إدارة التوحش تعطينا فكرة واضحة عن هذه الحقيقة حيث جاء فيه: (إتقان الجانب الأمني و بث العيون و اختراق الخصوم و المخالفين بجميع أصنافهم). و الخطورة هنا لا تكمن فقط في ذكرهم أن تجاربهم الطويلة أتاحت لهم قدرة اختراق خصومهم من جهة الأجهزة الأمنية و الجيش و الأحزاب السياسية و الصحف و الدول و شركات البترول كعامل أو مهندس و شركات الحراسة الخاصة و العامة و المؤسسات المدنية الحساسة، بل يؤكد منظر إدارة التوحش على أن هذا الأمر تم منذ عقود و لكنهم يريدون المزيد. الخطورة هنا تكمن أيضا في أن مقتضى إدارة التوحش هو اختراق الجماعات الإسلامية الأخرى الموصوفة بالاعتدال و التدرج في سلك قيادتها. و في عملية الاختراق تلك يتحدث منظر إدارة التوحش عن الحاجة إلى اختراق المكان الواحد بأكثر من عضو كل منهم لا يعرف الآخر. على أن يكون هذا العضو غير معروف و ليس ورقة محروقة. و لمواجهة مشكلة الاختراق العكسي فهم يتبنون القسوة في التنكيل و أيضا إغراق مجال إدارة التوحش بالمال و تأليف القلوب بحيث لا يخرج منه جاسوس مفترض ضد القتالين ناهيك عن تشخيص القيادة لا سيما أمام تدفق الشباب الذي يأتي لأجل الاستشهاد، فيمكن توجيههم للاختراق بدعوى أن هذا شبيه بعملية استشهادية. إن اختراق الجماعات الإسلامية الأخرى و التدرج في سلم قيادتها أمر مقرر في إدارة التوحش. و هم يفرقون بين قسمين منها: الجماعات التي تتعامل مع الطواغيت فذلك لأجل جمع المعلومات عنهم و أما التي لا تتعامل مع الطواغيت فبقصد استمالتهم إلى موقف الجماعة و تحويلهم إلى مجاهدين. من

هنا كان من أهم مقتضيات إدارة التوحش إنشاء جهاز استخبارات للجماعة ينتشر في مواقع كثيرة و يتغلغل في صفوف الجماعات الإسلامية وفي الصحف قصد الدعاية وفي هيئات المجتمع المدني. وهذا ما جعل الكثير من أعمال القاعدة و داعش تنجح بشكل ملحوظ. فاختراق المؤسسات هو من صميم اهتمامهم.

الإرهاب المدنس و الإرهاب المقدس

تدرج الجماعة هذا العنف المفرط و الذي يحمل سمات الذهان في إطار مفهوم الإرهاب الشرعي. بينما الإرهاب الشرعي كما تدل عليه الآية الكريمة «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لَهُمْ وَ عَدُّواكُمْ»، هو الإعداد العسكري لجيش نظامي لمنع العدوان. فالإرهاب في الآية هنا لا- يعني الإرهاب بمعناه السياسي اليوم بل هو يقابل معنى الردع. و الردع هنا مهم لأنه يجعل الحرب مستحيلة في نهاية المطاف. بينما الإرهاب بمعناه الجرمي يتوقف على أن يقع، و هو إرهاب يقوم على التخريب أولا و ليس الردع من بعد. و هذا ما فهم يومها حيث الأخبار دالة على تحريم قتل المدنيين من الأطفال و النساء و الشيوخ و غير المحاربين في المعارك، تكريسا الأخلاقيات الحرب. و حينما تصفي داعش على سلوكها العنفي غطاء دينيا نصبح أمام العنف كطقس يمارس ببرودة و اطمئنان. هنا و كما يؤكد روجيه كايوفي " الإنسان المقدس " أن " فرحة التدمير المكبوت طويلا تتفجر في كل مكان، و كذا لذة ترك الأشياء فاقدة الأشكال و مشوشة المعالم بل لذة الانقضاض التي يعرفها الأطباء على شيء مسكين و تعاوره حتى لا يبقى منه إلا حطام لا صفة له و لا إسم". لا يشكل الموت في حد ذاته رادعا أمام الجماعات الإرهابية التي تستمتع بحز الرؤوس في مشهد فرجوي لا يستثني مختلف الأعمار. تتراجع مشاعر المهابة، و تصبح الألفة مع الجثث من شأنها رفع كل أنواع الاحترام. بل " يجعل المارة لا يتورعون عن ممازحتها و توجيه الكلام إليها و مداعبتها باليد (...). يرفسونها بأقدامهم .. و يهينونها بالإشارة أو الكلام". باختصار لقد " ولى زمن الانحناء أمام الموت و تقديم الإجلال له بحجب

حقيقته المنكرة عن الفكر و الأنظار" (1). لقد ساهمت القاعدة و داعش من خلال حمام الدم العراقي في إرساء معالم جديدة للتطبيع مع القتل. هناك تحولات لم تدرس بعد في مشاعر الإنسان العربي و المسلم حتى اليوم إزاء جلال الموت و حرمة الحياة .

إن التمكين هو الشرط الأساسي في نشاط القاعدة. و خلافا للإخوان، فإن هذا التمكين لا يتحقق بالتدرج السلمي بل يتحقق بالقتال بأقل ما يتاح. في العراق تضخم تنظيم داعش لأسباب كثيرة أهمها الاحتضان الإقليمي لتيارات العنف في العراق . فمصادر تمويل داعش هي الأموال المسروقة من الأبنك و ريع مصافي النفط التي استولوا عليها. عمليات انتقال الأرتال إلى داعش أمر لا يمكن أن يتم في وضح النهار. هناك إذن من يساهم في نقل المعدات من داخل العراق هذا التنظيم. و كما سنرى في منشورات التنظيم نفسه حديثاً عن الدعم الذي يلقونه من البيئة الحاضنة لهم و التسهيلات الكبيرة. نساءل كيف ستسوق داعش نفطاً غير جاهز للاستعمال بالتهريب؟ يفترض إذن أن من يستقبل منها هذه البضاعة و بشكل منظم هي دول قادرة على تكريره و جعله صالحاً للاستعمال. تناقضات المشهد العراقي كان لها دور كبير في تمكين هذا التنظيم الذي عرف كيف يستغل الخلافات السياسية الداخلية في العراق. لا يخفى أن جماعة عزة الدوري كانت بعد سقوط النظام العراقي قد تقاسمت اللوجستيك العراقي مع تنظيم الزرقاوي. و لكن وجب و في ضوء إدارة التوحش أن ندرك بأن القاعدة و داعش تنطلق من حسابات سياسية لا تقل عن حساباتها العسكرية. و هي تدرك تماماً نقاط ضعف الخصم و تستغلها بضربات فورية.

البيت الداخلي للسلفية الجهادية

كما هو وضع السلفية عموماً في الداخل موسوم بالتناقضات و الهشاشات فإن السلفية الجهادية هي الأخرى تعاني من ذلك. و ما صراع داعش و النصره سوى فصل من فصول النزاع الذي تفجر بالتطور الطبيعي لتنامي فائض القوة لدى داعش

ص: 136

1- روجيه تايبو: الإنسان و المقدس، ص 240، ت سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة، ط 1- 2010، بيروت

مقارنة بنظيراتها من فروع القاعدة. كان للجبهة السورية فضل في البلوغ بهذا النزاع إلى نهايته. ففي محاولة النصر أن تستقل بعملها في سوريا بعيدا عن تنظيم داعش كان السبب خطة خاصة لا يستبعد أنها من فكر الظواهري و هو التدليس. أي تبني لغة مختلفة توحى بالثورة و لا تستعمل عنوان الجهاد. و كانت النصر على وشك النجاح في هذا التدليس. فلقد كان يراد من مؤتمر أصدقاء سوريا نزع اعتراف بشرعية النصر في سوريا. و بعد سنتين تقريبا ستتداول وسائل الإعلام كلاما منسوباً لهيلاري كلينتون التي تجنبت حضور مؤتمر أصدقاء سوريا تعترف فيه بدور أمريكا في صناعة داعش و تهيئ دول كثيرة للاعتراف بها، كان المشروع سيبدأ من سيناء مصر لولا اكتشاف الجيش المصري لتحركات الأ-مريكيين في البحر الأبيض المتوسط و كانت ثورة 30 يونيو قد غيرت مجرى المخطط بل أفشلته، حيث كان من المنتظر أن يساهم الإخوان في مساعدة واشنطن للسيطرة على المنافذ المائية و على الطاقة في المنطقة. تبدو حسابات الدول و حسابات الجماعة على اختلاف و تفصيل. بالمنظور الجيوستراتيجي فإن تجربة إن صح البناء على فكرة إدارة التوحش هي من تجارب الجماعات القتالية في المجال الهندي. يتزامن الحديث عن حرب داعش بإعلان الظواهري تأسيس فرع القاعدة في الهند. هنا يبدو الأمر بمثابة بضاعتنا ردت إلينا. و لكن هنا الهند هي البداية لأن الأمر سيتوزع عبر الأقاليم التي تتواجد فيها أقليات إسلامية في الهند و الصين و روسيا - أي ال (بريكس) - سنشهد موجة أخرى من الإرهاب في المجال الحيوي الأوراسي. فيما تستمر حركات بنفس الوتيرة و النمط في شمال أفريقيا و منطقة الساحل حيث القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و بوكو حرام في نيجيريا و حركة الشباب بالصومال و غيرها. و من هنا فإن داعش عجزت عن تغيير الخريطة البشرية و الدينية في هذه المناطق. فالحلم الذي كان يعتمل لدى أولئك الذين منحوا فرصة لهذه الجماعات أن تعمل في المنطقة هو حلم غير قابل للتحقق. لم يكن مستبعدا فيما لو سقط النظام في سوريا و تحولت هذه الأخرى إلى مسرح لحرب أهلية طويلة الأمد، أن

تكون هجمة داعش على الموصل هدفها طرد مسيحيي العراق إلى لبنان لأسباب سيكشف عنها التاريخ. وبالمقابل من المنتظر أن تقوم هناك محاولة قاسية لفرض الهجرة على شيعة لبنان باتجاه العراق تحت أي هجمة إسرائيلية موازية أصبحت اليوم صعبة التحقق. وبالموازاة اكتساح البقاع عبر عرسال و توطين سنة سوريا فيها قبل ضمها. فيكون التوزيع المذهبي الذي هو في قاعدة إعادة تقسيم سايكس بيكو، هو إفراغ الجنوب من الشيعة وإحلال مسيحيي لبنان و سوريا و العراق على شمال الكيان الإسرائيلي، وإلحاق البقاع بسوريا. من جهة أخرى إن السعودية عملت ضمن الهامش المتاح لها في لعبة المحاور الإقليمية إلى انتزاع المبادرة من قطر و تركيا. فأفشلت مخططا أمريكيا يقوم على تحالف بديل بين واشنطن و الإخوان على حساب التحالف التقليدي مع السعودية. حاولت السعودية في حركتها الأخيرة أن تؤكد قدرتها على التأثير في المنطقة و بأن تبلغ رسالة لواشنطن بأن لا بديل لهذه الأخيرة عن السعودية في رسم مصير المنطقة. أكبر قدر من المال صرفته الرياض للحفاظ على موقعها كحليف عربي أول لواشنطن في المنطقة. بينما ثمة الكثير من الاعتراضات في الداخل الأمريكي على هذا الحليف و هو موضوع فقط كبديل في مرحلة غياب حليف جيوسراتيجي حقيقي في المنطقة. كان من الممكن أن تقوم دولة داعش بمباركة أمريكية و يضمنون لها اعترافا دوليا. و هذا ليس مستبعدا إذا أدركنا أن هذا الاعتراف الدولي كانت قد حظيت به دولة الملا عمر (طالبان) من قبل، و الملا عمر هو الملهم و القدوة الأولى العمر البغدادي. لا نستبعد أن أمريكا أو عزت لداعش عبر وسائل تأثيرها على هذا التنظيم إلى عدم التحرش بإسرائيل بل بتوقيت نشاطاته مع محاولة إسرائيل الفتك بغزة أو لبنان. كما لا نستبعد أن تكون أو عزت لتنظيم البغدادي بأن لا يتحرش بإيران في هذه المرحلة حتى لا يكرر خطأ في موضوع الديبلوماسية لأن من شأن ذلك تبرير تدخل إيراني كاسح في الموصل بخلاف الوضع يومئذ في مزار الشريف. داعش ليست لاعبا مارقا خارج لعبة الأمم في المنطقة، بل هو إحدى أبرز أدواتها اليوم. الخلاف مع

داعش دوليا وإقليميا يكمن في كونها تجاوزت لحدودها. فحينما دخلت داعش إلى الموصل مستعملة كل تقنيات الإنهاك في إدارة التوحش بضم الشوكات المختلفة كجماعة عزة الدوري و النقشبندية و ممارسة القتل و الفتك الذي ذهب ضحيته آلاف الضحايا العراقيين في جو من الاختلاف و الاضطراب و التناقض داخل الحكومة العراقية، لم تواجه موقفا حاسما دوليا وإقليميا. بينما بدأت الماكنة الإعلامية للجزيرة وغيرها تتحدث عن ثورة شعبية و عودة البعثيين. و سيحصل هذا التحول في الموقف حين بدأت دولة البغدادي تفكر في غزو أربيل. تريد داعش أن تستقل بأهدافها فيما يراد لها أن تكون جماعة لعبية بالمعنى الجيوستراتيجي للعبارة.

لعل ابرز خصائص الأصوليات الجارية ممارستها للتكفير و التوسع فيه تنظيرا و ممارسة، و يعد التكفير حلقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الكفرية للأصوليين و بالمتغيرات العقائدية التي كونها الفكر الاصولي ابتداء من نظرية عقيدة السلف المحدودة الانفتاح على العصر، الى عقيدة التوحيد الأصولية و ما حفلت به من متغيرات على ما هو معروف من عقيدة التوحيد في علم الكلام الاسلامي التقليدي، كما تعد صاغ الفكر الاصولي الجهادي من التكفير نظرية عمل شمولية، و وضعت احكام الجهاد لمواجهة المكفرين و بسببه كان التوسع في جغرافية دار الكفر الذي اشتمل عندهم على الكفار الاصليين و المسلمين المكفرين.

فما هو التكفير؟ و ما هي أحكامه في التراث الفقهي الإسلامي، و ما الذي اضافته الفكر الاصولي و كيف تم توظيفه في البيئة الايديولوجية الأصولية، و على ماذا استندوا في اضافاتهم، و ما النقد الموجه لنسخ النصوص في التكفير في المعرفة الدينية...

ص: 141

المطلب الأول: مفهوم التكفير وضوابطه في التراث الفقهي الاسلامي

التكفير في اللغة: من الفعل كفر، والكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، هو الستر والتغطية، لذا يقال للزرع كافر لانه يغطي الحب بالتراب، والكفر في الاصطلاح ضد الايمان، وسمي بذلك لانه تغطية للحق(1) وكفر النعمة يعني تقيض الشكر او جحود النعمة، والتكفير: اتهام للاخر بالكفر، او نسبة أحد من أهل القبلة الى الكفر، وهو اسم مصدر يراد به احد معينين.

الأول: اعتقاد كفر احد من المسلمين سواء كان عن دليل او عن ظن

والثاني: نسبة الكفر الى مسلم، فيقال كفره

إذا: فهو الحكم بالقول، أو الاعتقاد بخروج شخص معين من دائرة الايمان بالاسلام

وقيل هو اصطلاحاً: الحكم على المسلم بالخروج عن دين الاسلام سواء كان الحكم على المسلم بالخروج عن دين الاسلام بالردة او لارتكابه لنواقض من نواقض الايمان، ولا يفرق أن كان الحكم بحق او بغير حق ويقسم العلماء الكفر الى انواع: منها الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.

اما الذي يخرج من الملة مثل تكذيب الشخص الكتب السماوية وتكذيب الانبياء والرسول وجحود الثواب والعناد والإعراض عن الحق والنفاق. أما ما لا يخرج من الملة فهو الاعتقاد بشبهة بسبب لتأول وغيرها.

علاقة التكفير بماهية الايمان والارتكاب الذنوب:

ترتبط قضية التكفير في علم الكلام الاسلامي بقضية الايمان من حيث ماهيته، وبما يتحقق، وهل هو قابل للزيادة والنقصان وما أثر الذنوب في إزالته، وفي هذه المسألة اختلف علماء المدارس الكلامية فيها على مجموعة من الأقوال لأن الايمان - كما تقدم -

ص: 142

1- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ابن دريد: جمهرة اللغة 1/435، الزبيدي: تاج العروس العرب 60/14، ابن منظور لسان العرب 151/5.

عند بعض المدارس هو التصديق بالقلب و معرفة الله تعالى فقط بينما عند الاخرين إقتران بين التصديق بالقلب و الاقرار باللسان و النطق بالشهادتين، و عند فريق ثالث تلازم بين التصديق و الاقرار باللسان و العمل بالطاعات و إجتنب المعاصي، فالايان يتحقق على وفق القول الأول بمجرد التصديق و المعرفة بالله ، و على وفق القول الثاني بالاقرار بالشهادتين المعبر عن التصديق القلبي، و لا يتحقق على وفق القول الثالث الا بالعمل و الامثال للاوامر الالهية (1). لاجل هذا التلازم في ماهية الايمان و علاقته بالعمل و الالتزام بالاحكام الشرعية افترقت مدارس الكلاميين على اقوال:

1- قول الخوارج: يرى الخوارج ان المسلم إذا ارتكب كبيرة او أصغر على الصغائر و لم يتب فهو كافر في الدنيا، و مخلد في النار بالاخرة، لان العمل بالفروع تصديق للاقرار بالقلب فمتي عبر عنه بالالتزام افصح عن وجوده، و متى خالف المسلم السلوك العملي المطلوب عبر عن عدم وجوده و استدلوا به بآيات الوعيد (2).

2- قول المعتزلة: ذهب المعتزلة إلى أن مرتكب كبائر الذنوب ليس مؤمناً لارتباط الايمان بالعمل، لكنه عندهم ليس كافراً لانه صدق بقلبه و نطق بالشهادتين، لذلك جاء في قواعد العقيدة المعتزلية مبدأ المنزلة بين المنزلتين، و استدلوا على قولهم بآيات الوعيد كذلك سماهم العلماء بالوعيدية لتغليبهم نصوص الوعيد على نصوص الوعد (3).

3- قول جمهور أهل الحديث الذين يرون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة الايمان انما يسمى مرتكب الذنوب فاسقاً، و لا يخلد في النار الا من اشرك بالله الشرك

ص: 143

1- عبد الله الأهدل التكفير و مذاهب العلماء فيه ص 2.

2- الشهرستاني: الملل و النحل 8/1.

3- القاضي عبد الجبار الهمداني: المغني 67/1، ظ جعفر ستجاي: الايمان و الكفر في الكتاب و السنة 8/1.

الأكبر و مات عليه بلا توبة، و ما عداه فهو تحت المشيئة(1) لقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»(2)

4- ولدى الشيعة الامامية اتجاهان في طبيعة الايمان و ماهيته، فالمتقدمون منهم يرونه متحققا بالتصديق، و لا اعتبار لما يجري على اللسان ركن في ماهية الايمان فمن كان عارفا بالله و بما اوجب معرفته بذلك مصدقا فهو مؤمن، أما المتأخرون فيرونه التصديق بالقلب و النطق بالشهادتين و العمل مكمل لهما.(3)

5- اما المرجئة: فهي الفرقة التي ترى ان الايمان هو التصديق بالله و معرفته فقط، و تنفي دخول الأعمال في ماهيته فأنهم قالوا بان لا تضر مع الايمان معصية(4) و استدلوا على آرائهم بايات الوعد كقوله تعالى «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(5) و على هذا لا يكفر المسلم بذنب و لا يخلد في النار الا عند الخوارج، اما عموم المسلمين فملتزمون بان لا يكفر أهل القبلة العشرات الآيات و الاحاديث المانعة، هذا من جهة ارتباط الاعمال و سلوك بالايمان اما من جهة الاعتقادات و ظهور آراء و نظريات و افكار و مفاهيم دينية ليست متطابقة مع السائد فان إجماع الأمامية و ابي حنيفة و الشافعي و مالك على أن لا يكفر المسلم بقول قاله في اعتقاد فكل من اجتهد في شيء من ذلك و دان بما اجتهد فيه على انه الحق فهو مأجور أجراً واحداً اذا اخطأ فان أصاب فله أجران، لذلك لا يجد التكفير في التراث العقدي منفذا الا على تأويل الخوارج من جهة الاعمال ناهيك عن الآراء، و ليس له منفذ عند فقهاء المذاهب لمن اعتقد امراً تفصيلياً في مجال العقيدة او الفروع مخالفاً للدليل المشهور او المعتمد و على هذا فان الموقف الديني الإسلامي في

ص: 144

1- النووي: شرح صحيح مسلم 1/150، ط الطحاوي: العقيدة الطحاوية / 118.

2- سورة النساء / الآية 48.

3- السيد المرتضى: الذخيرة في علم الكلام ص 536، ط المفيد: أوائل المقالات ص 15.

4- ابن حجر: فتح الباري 1/110، الأشعري: مقالات الاسلاميين 1/132.

5- سورة الزمر الآية 53.

أغلبه موقف يغلق باب التكفير غلقاً شبه كامل، فإذا توافرت أسبابه و شروطه و انتفت موانعه فإن له خصوصية إذ ليس امراً عادياً إنما هو حكم شرعي فرعي ذو مضمون عقدي لا يصح صدوره ممن ليس بفقيه و لا عبرة بكلام غير الفقهاء، (1) و كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل جلي من الكتاب او السنة، و لا بد له من اجتهاد لتنزيل النص على الواقعة، و هو على الرغم من كونه من الأحكام الشرعية الا ان له خصوصية في الاستدلال الفقهي، فهو لا يثبت بالقياس او الاجتهاد بالمصادر الظنية، و الاستحسان و المصلحة المرسله، و لانه حكم شرعي عقدي فهو حق محض للرب لا تملكه هيئة او جماعة، و أدنى الثبوت للتكفير ان يتفق جميع الفقهاء على حكم التكفير بدليل لا مدفع له و لا شبهة، و هذا قول أغلب علماء الاسلام الا ما نقل عن الغزالي الذي يجوز الاعتماد فيه على أدلة الظن الغالب كيفية فروع الفقه (2)، لكن الغزالي في موضع آخر يوجب الاحتراز الكامل من التكفير فيقول (أن الخطأ في ترك كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم المسلم) (3).

6- و أما فقهاء الحنفية فيذهبون أنه اذا كان لمسألة التكفير تسع و تسعون احتمالاً، و احتمال واحد للنفي فالاولى للفقهاء أن يعمل باحتمال النفي (4)، لأن الأصل في المسلم الايمان و العدالة حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى الدليل.

و قد أحجم فقهاء المالكية و الشافعية و الحنابلة عن التوسع في التكفير، فقد قال ابن عبد البر المالكي المذهب (ان كل من ثبت له عقد في الاسلام في وقت ما بأجماع المسلمين، ثم أذنب او تأول فقد أختلفوا في خروجه عن الاسلام لانه لم يكن الاختلافهم بعد اجماعهم على دخوله الاسلام معنى يوجب حجة لذلك و لا يخرج من

ص: 145

1- ابن الهمام: شرح فتح القدير 334/5.

2- الغزالي: فيصل التفرقة بين الاسلام و الزندقة

3- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص 269

4- الملا على القارى، شرح الافقة الأكبر (لأبي حنيفة) ص 162.

الاسلام الا باتفاق فلا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. (1)

وعن ابن عابدين: قال (لا يفتى بكفر مسلم ما امكن حمل كلامه على محمل حسن، او كان في كفره إختلاف و لو لرواية ضعيفة) (2) بل حتى ابن تيمية ينص على القول (ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين و ان أخطأ... و من ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك) (3)

و يطالب الشوكاني لتكفير المسلم برهانا اوضح من الشمس (4) لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» (5) و للنهي الوارد عن جمع من الصحابة عن النبي قوله «من قال لاخيه: يا كافر فقد باء به احدهما». (6)

اما فقهاء الامامية فتسا لموا على ان يكون التفكير لدليل قاطع و جازم عند جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم سواء كان موضوع التكفير اصلا او فرعا او نكارا لما علم من الدين بالضرورة. (7)

ان هذه الخلاصة السريعة من آراء الفقهاء من مسألة التكفير تكشف عن النقاط الآتية:

1- ينبغي أن لا يقدم على اصدار فتوى التكفير الا من له باع مشهود له في الفقه و لا يقبل من غير هذا النوع من العلماء العدول قول و لا فتوى في تكفير أحد.

ص: 146

1- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخارى 480/10، ظ ابن عبد البر: التمهيد 461/6.

2- ابن عابدين: حاشية رد المحتار 244/4.

3- ابن تيمية مجموع الفتاوى 468/12.

4- الشوكاني: السيل الجرار 578/4.

5- سوره نساء 4/آية 94

6- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخارى 480/10، ظ ابن عبد البر: التمهيد 461/6.

7- العلامة الحلي: قواعد الأحكام مصر 435.

2- لا يقبل التكفير المذهبي اذا خالفه مذهب آخر، و لابد للمسألة المكفر لاجلها ان تكون كفرا بواحا عند كل المذاهب الاسلامية، فالتكفير بالمسألة الاجتهادية المذهبية لا يصح.

3- متى صح تأويل المسألة المكفر بها و حملها على وجه ينفي التكفير فأن ذلك يتعين عند العلماء.

4- و مع حصول كل هذه الشروط فيرى جمع من اهل العلم أن كفة الرحمة و إزالة الشبهة و التريث هو الحكم الأمثل.

5- لا يجوز التكفير في المسائل الاجتهادية التفصيلية التي تتعلق بالعقائد الا على وفق ضوابط صارمة.

6- ظهر في التراث الفقهي الاسلامي مصطلح (اهل القبلة) و يراد بهم عموم المسلمين اخذا من عموم قوله «من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله و رسوله فلا تحقروا الله في ذمته»⁽¹⁾، و اهل القبلة من تحقق منهم الايمان بيقين و اليقين لا يزول بالشك فلا يكفر أهل القبلة الا بعد انتفاء الموانع و تحقيق اليقين.

و من الناحية العلمية فأننا نشهد أن فقهاء المسلمين لم يكفروا حتى الخوارج الذين هم اكثر الناس تكفيرا للمسلمين، و اكثرهم تأويلا للنصوص و استحلالا لأشد المحرمات القطعية، و قد قاتلهم الامام علي و من بعده قاتلهم المسلمون و لكنهم لم يكفروا و لم يعاملوهم معاملة الكفار او المرتدين⁽²⁾ عملا بسيرة علي بن أبي طالب بهم في معركة النهروان.

ص: 147

1- البخاري: الجامع الصحيح 108/1 ، سنن النسائي 105/8 ظ: عبد الله بن يوسف الزيلعي نصب الراية في تخريج احاديث الهداية 186/5. المصطلح ما علم بلا ضرورة اي ما علمناه علما يشبه الضروري و هو اشمل من الاجماع و التواتر فان الأمر المجمع عليه الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة لا يكفر المرء بانكاره ظ فتح الباري 210/12 ظ الايجي: المواقف 388، شرح العقائد النفسية، مر 258.

2- ابن قدامة المقدسي: المغني 85/10.

وقد قال عنهم ابن تيمية (انهم الذين ثبت ضلالهم بالنص و الاجماع لكنهم لم يكفروا مع أمر الله و رسوله بقتالهم) ثم يقول فكيف بمن اشتبه عليهم الحق؟(1) وقد يناقش هذا الموضوع بما ورد عن مالك فيهم (ارى ان يستتابوا فأن تابوا و الا قتلوا) و لكن هذا النص لا دلالة فيه على تكفيرهم فالبغاة و المحاربون يستتابون قبل قتالهم و هم مسلمون.(2)

و اتفق الفقهاء على أن مآل المذهب ليس مذهبا فلا يصح التكفير بمآل قول فقهي او عقدي، كما أن لازم المذهب ليس بمذهب، لان قصد القائل أرجح من لوازم مقولته، و من هنا فان لوازم كلام مذهب ما لا يلزم أصحابه ما لم يصرحوا بالتزامهم بما نسب اليهم من لازم قولهم، فلا يعول على اجتهاد منتزع من قول او رأى بل أن الثابت في العرف الشرعي ان المسلم لا يكفر الا بعد اقامة الحجة عليه و ازالة الشبهة منه لقوله تعالى «مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا»(3) و لا يكتفي باقامة الحجة بمجرد إبلاغها بل لابد من التمكن من فهمها و عدم وجود شبهة تقاومها(4)، و لعل العذر في المسائل الخفية أكد و اولى من العذر في غيرها، و العذر في الزمان و المكان الذي يغلب عليه الجهل و يقل العلم اولى و أكد، و العذر في غير المتمكن من العلم بالشرع اولى و أكد من غيره .

ص: 148

1- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 282/3.

2- ظ سحنون: المدونة الكبرى 47/2 محمد الطالبي عيال الله ص 105.

3- سورة الإسراء الآية 15

4- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 465/12.

تعد هذه المسألة في مباحث التكفير من اهم المسائل، فالمراد بالتكفير المطلق: الحكم بكفر القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الاسلام و يناقضه، على سبيل الاطلاق بدون تحديد احد بعينه.

اما تكفير المعين: فهو تكفير شخص بعينه او جماعة بعينها لا تيانها ما يناقض الاسلام.

يقول أهل العلم: أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإذا صدر تكفير المقالة أو رأي أو نظرية فلا يستلزم تكفير القائل بها إلا إذا استكملت الشروط و انتفت الموانع لأن نصوص الوعيد في الكتاب و السنة و ردت على الأقوال و افعال و نواقض الايمان و لم ترد على الأشخاص و الجماعات، لأن في ثنايا العلاقة بين القول أو الفعل الناقض للايمان و المعين احتمالات الخطأ و الجهل و العجز و غيرها من موانع التكفير التي تراعي حماية الحق المسلم في الاعتبار المعنوي المكتسب عند دخوله الاسلام بالتصديق القلبي و النطق بالشهادتين.

لقد نقل حجة الاسلام الغزالي عن ابن العز الحنفي (انه لمن اعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له و لا يرحمه بل يخلده في النار)⁽¹⁾، و في ذلك نهى قاطع عن ممارسة التكفير فتوى او اعتقادا .

المطلب الثاني آراء فقهاء المذاهب الاسلامية في التكفير

دلت عشرات النصوص الدينية من القرآن و السنة على تضييق ممارسة التكفير الى قدر الضرورة و لا يلجأ اليه الا اذا لم يكن للمسلم أي مندوحة و هو يعتقد كفرا او يفعل فعلا مناقضا للايمان و من تلك النصوص ما ورد في القرآن الكريم مما أسماه الكلاميون آيات الوعد و منها:

ص: 149

قوله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(1)

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»(2)

و من الحديث النبوي:

- قوله (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)(3)

- قوله (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ)(4)

- قوله : (أَيُّهَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، أَنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ أَلَّا رَجَعَهُ عَلَيْهِ)(5)

- عن أبي ذر أنه سمع النبي يقول «لَا يَزِيْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِيْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا اِزْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبِهِ كَذَلِكَ»(6)

و على هذه النصوص الدينية و المواقف الفقهية توصل العلماء إلى أن من كفر احدا من اهل القبلة فان كان مستبيحا ذلك فقد كفر و الا فهو فاسق يجب على الحاكم ان يؤدبه و يعزره بما يكون رادعا لامثاله، فان تركه الحاكم مع القدرة عليه فهو آثم، و تضافرت اقوال الفقهاء في ذلك: يقول ابن حجر (لقد أقدم على التكفير كثير من الناس فسقطوا)(7)، و بمثله قال ابن حجر الهيثمي (8) و الشوكاني(9)

ص: 150

1- سورة الزمر الآية 53.

2- سورة النساء /4 الآية 48

3- رواه البخاري و مسلم

4- صحيح البخاري 290/4 ، مسند احمد 286/8.

5- رواه البخاري ح (6103) مسند احمد 328/10.

6- رواه البخاري و مسلم

7- ظ ابن حجر: فتح الباري 314/2.

8- ابن حجر الهيثمي: تحفة الجرار 578/4.

9- الشوكاني: السيل الجرار 578/4.

اضاف الفكر الاصولي لما تقدم من حقيقة التكفير و ماهيته و شروطه و موانعه مجموعة اضافات، فقد حكى الأشعري عن اول موجة تكفيرية ظهرت في تاريخ الاسلام هي حركة الخوارج فقال هم قوم يكفرون بالذنب و قد كفروا كثيرا من الصحابة، و كان قسم منهم يكفرون بالكبائر و يستحلون دماء مرتكبيها و اموالهم و يعتبرونهم مخلدين في النار، و آخرون يكفرون بمطلق لعموم الذنب من خالف منهجهم و يستحلون منه ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. (1)

يتفق أهل العلم ان اول للتكفير كان على يد الخوارج مثل العلامة الألباني و هو احد اهم اقطاب الاتجاه السلفي الذي يعيد أمر التكفير إلى الخوارج الاوائل و كان يؤكد على ان مقاصدهم في استخدام التكفير دنيوية و ناتجة عن ظنون سيئة (2) و قد مر في هذه الأطروحة باكثر من موضع اراء الخوارج و المبررات التي يكفرون الناس استنادا اليها، و يلاحظ المتتبع لتراث الامام احمد بن حنبل على الرغم من انه المؤسس للاتجاه السلفي لكنه لم يتورط بتكفير الاخرين حتى الذين عاقبوه، فالامام احمد رغم كل ما حصل له لم يكفر احدا بل نقل عنه انه دعا للمعتصم العباسي و استغفر له فلو كان قد اعتبر المعتزلة مرتدين لم يجز له الاستغفار لهم نصا او اجماعا (3) لكن ظل منهج التكفير سلاحا بيد الجماعات المتشددة التي ظهرت في تاريخ المسلمين مثل تيار الحنابلة الذي تعاضم شأنه في القرن الرابع و الخامس الهجريين (4)...

و بظهور مفهوم البدعة الذي قد توسع على يد اتباع احمد بن حنبل و تحول الى ممارسة عقائدية بينهم لقي فيها المخالف للحنابلة اتهامات بالبدعة و الفسق و الضلالة فكانوا أقرب الى التكفير بما يترتب عليه من آثار.

ص: 151

1- الأشعري: مقالات الاسلاميين ص 22.

2- فتاوى الألباني: نص كلمة الألباني المنشورة في جريدة المسلمون العدد 556 في 1995/9/29.

3- ابن قدامة: المغنى ج 4/102.

4- للتفاصيل: ظ المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك ج 1/16، ابن الأثير: الكامل في التاريخ ح 3/409.

لقد نشر تيار الحنابلة فكرة الفرقة الناجية او مفهوم الطائفة المنصورة الذي يعد أقوى الأدلة التي يستند اليها المكفرون في إخراج مخالفيهم من الملة.

حتى اذا جا عصر ابن تيمية فصار فيه لفظ الكافر يعم كل من ليس مؤمنا بالرسالة سواء كان متصورا لها او غير متصور، متيقظا او غافلا عنها، و كل من انطبق عليه وصف الكافر فهو مستحق للعقوبة في الدنيا، و الخلود في النار في الآخرة، و يلفت الانظار تركيز كتاب السلفية المعاصرين على أن ابن تيمية كان من أشد الناس إنكارا للتكفير و أكثرهم تحذيرا منه و طالما كانوا يكررون مقولته (و انا كنت من اعظم الناس تأليفا لقول المسلمين و طلبا لاتفاق كلمتهم⁽¹⁾) الا انه استبدل قضية التكفير بمسألة قريبة منه و هي مسألة البدعة و من سماهم أهل الأهواء و البدع فقد قال «و الداعي الى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين و عقوبته القتل كما قتل السلف جهنم بن صفوان و الجعد بن درهم و غيلان القدرى»⁽²⁾.

و معلوم أن هؤلاء قتلوا بفتوى من الفقهاء تم تكفيرهم بها اولاً ثم قتلوا و هم في اعتقاد من افتمى بقتلهم مخلدون في النار فالخيط الفاصل - عند ابن تيمية - بين التكفير و التبديع لا يبدو واضحا او مميزا من حيث العقوبة التي تحل بهما في الدنيا، و الآخرة.

فابن تيمية يضع المسلك الذي هو عليه فهما واحدا للاسلام و يعتبره الفهم المعياري و هو فهم السلف الذين كانوا الأجيال الأولى التي تلقت الدين من النبي فتسمى من زعم انه تتبع آثارهم اهل السنة و الجماعة و في التسمية مفهومان (اقتفاء سنة النبي و الصحابة)، (و الالتزام بما عليه الأكثرية) التي تصنعها السياسة او الثقافة المقصودة، اما من إفترق عن هذه الجماعة فهو من أهل البدع و الضلال، و هم عند ابن تيمية الأشعرية و الصوفية و المعتزلة و الشيعة و الزيدية و المرجئة، فهو يخاطب الصوفية في

ص: 152

1- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 135/3.

2- ابن تيمية مجموع الفتاوى 242/34.

كتاب (العباداة و حقيقة العبودية) بانهم جهلة أدخلوا انفسهم في الحقيقة و الشهود، و انزلق قسم منهم فاصبح يدعي ما يتجاوز الانبياء(1) و من هجوماته على المتصوفة.

فقد هاجم ابن عربي في ما قيل عنه انه ادعى انه خاتم الاولياء في كتابيه (الفتوحات الملكية) و (فصوص الحكيم) حتى قال ابن تيمية عنه لقد خالف بذلك الشرع و العقل و خالف بذلك جميع الأنبياء و الاولياء.(2)

و افتى بكفر النصيرية و وجوب قتلهم و قاد جيشا بنفسه سنة 705هـ فقتل منهم خلقا كثيرا(3) و واجه عقائد اصحاب الجهم بن صفوان القائلين بنفي الصفات و المعتزلة و الأشعرية و له مع الشيعة مشوار، فقد صنف كتابا اسماه جواز قتال الرافضة كما يثبت ذلك السيد صائب عبد الحميد.(4)

و بالمحصلة فان ابن تيمية صنف المسلمين الى (أهل سنة) و (أهل بدعة)، لذلك يشخص رائد السهمودي في كتابه (نقد الخطاب السلفي) بين الخطاب النظري حول جمع الكلمة و بين الفعل العملي عند ابن تيمية يشخص التناقض، كما يناقش السهمودي الأصل النظري لمعيارية أهل السنة و الجماعة فيقول «لماذا كان السلف هم الصالحين دون غيرهم؟ فس يقال لان عقائدهم صحيحة، فيجاب بانهم هم الذين رووا نصوص العقيدة و قبلوها على شروطهم و ردوا أحاديث غيرهم اذا خالفتهم، فلم قبلت روايتهم دون غيرهم؟ فس يقال لان عقائدهم صحيحة، و هكذا تقع في الدور المنطقي المحال»(5) على الرغم من كل ما قيل من أن ابن تيمية ابتعد عن التكفير الا انه قد وقع منه تكفير المعين و قد ذكرنا التاريخ أن ابن تيمية في كتابه (تلبيس الجهمية)

ص: 153

- 1- ابن تيمية: العباداة و حقيقة العبودية 53-58 ظ صائب عبد الحميد ابن تيمية حياته و عقائد، ص 155.
- 2- ابن تيمية: الفرقان بين اولياء الله و اولياء الشيطان ص 80.
- 3- ابو الفداء: المختصر في تاريخ بني البشر 498/1.
- 4- ظ صائب عبد الحميد ابن تيمية ص 84.
- 5- رائد السهمودي: نقد الخطاب السلفي (ابن تيمية انموذجا) ص 60.

اطلق على الرازي (صاحب مفاتيح الغيب) أنه محاد الله و لرسوله (1) وهذا الوصف لا يطلق الا على المنافقين و الكافرين. (2)

ولاننا قلنا ان الخيط الفاصل بين مفهوم البدعة و التكفير خيط رفيع، فان ابن تيمية يضع اسلوبا للتعامل مع المبتدع المتأول نذكر بعضا منه فان المبتدع اذا اعلن (بدعته) فيجب الإنكار عليه و عقوبته و هجرته و التحذير منه و عزله عن التصدر لسائر الولايات و حرمانه من حقه في الزكاة و الفيء. (3)

و لو طبقنا اسلوب ابن تيمية و أخذت كل فرقة بهذا الاسلوب ازاء الأخرى المخالفة لها بحيث أن كل فرقة تدعى الاستقامة لنفسها و البدعة عند غيرها فستتحول الحياة الاسلامية الى صراعات دائمية بين الفرق الاسلامية و المدارس الاجتهادية على ان كتب التاريخ، تذكر ان حروب اهلية و تمزق في صفوف الأمة قد حصلت في مطلق القرن الثامن الهجري. (4)

و تذكر مؤلفاته أن الأصل عنده العقاب فيقول أن من كان داعيا الى ضلال لا ينكشف شره الا بقتله فالحكم انه يقتل و ان أظهر التوبة ثم يقول (كما قتل المسلمون غيلان و الجعد). (5)

و عند ابن تيمية يقتل الداعية الى (بدعة) حتى لو لم يكن كافرا، و يسوغ ابن تيمية ذلك بالقول (لكف ضرره عن الناس) (6) و بذلك يضع ابن تيمية حكما كلياً مطلقاً هو وجوب قتال المخالفين له من طوائف المسلمين حتى و لو كان منهجاً في فهم النص الديني و لها أدلتها العقلية و النقلية، لكن لأنها خالفت «اهل السلف: او اهل السنة و الجماعة» و يراد بذلك عقيدته و اراءه في الفكر و الفقه و الاعتقاد فأنها من أهل البدع،

ص: 154

1- ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية ج 459/1.

2- المقرئزي، اللوك المعرفة دول الملوك 210/1.

3- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 217/10.

4- المقرئزي: السلوك المعرفة دول الملوك 210/1.

5- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 303/28.

6- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 197/23.

وهكذا نمت في ذاكرة التاريخ اراء ابن تيمية التي لم يكفر الناس بها بل حول قضية التكفير من حكم له الكثير من الشروط والمحترزات و الموانع الى نظريه تشتمل على الكفر و البدعة و الضلالة و التي تترتب عليها اغلب الآثار التي تترتب على التكفير، فمهدت لظهور قضايا البدعة بشكل فاعل عند الحركة الوهابية بعد خمسة قرون من إنصرام عصر ابن تيمية.

المطلب الرابع: الأسس الدينية للمتغيرات الأصولية

و لا بد من الاشارة الى ان الغزالي الذي عاش في عصر الحنابلة و قبل ابن تيمية بقرنين (ت505هـ) قد كتب كتابه (تهافت الفلاسفة) و الذي كفر فيه الفلاسفة المسلمون في ثلاثة مسائل و فسقهم في سبع عشرة مسألة (1) و تبعه ابن الصلاح الشهروزي (ت654هـ) الذي افتى بكفر المشتغل بالفلسفة، و حرم المنطق الأرسطي، و افتى بكفر من يشتغل بهما تعلمًا او تعليماً او نشرًا عادة ذلك كله من كتب الضلال (2) ثم اكد على ذلك ابن تيمية و تلميذه ابن قيم الجوزية. (3)

لقد ظهرت في عصر ابن تيمية بصورة حادة نظرية الفرقة الواحدة الناجية، و هم اهل الحديث و متبعو السلف، و هاجمت بقية فرق المسلمين، فقد هوجم المتصوفة و اتهموا بالشطحات، و الخروج عن الصراط المستقيم و عزوا سبب (ضلالتهم) على حسب رأي ابن تيمية الى تسرب الافكار الفلسفية الى مضامين التصوف (4)، كالحلول و وحدة الوجود، فقد كان له موقف حاد مع المتصوف (ابن عربي) و (القشيري) فصار التيار السلفي المعاصر يطلق وصف الابتداع و الضلالة على عموم المسالك الصوفية تقليدا لموقف ابن تيمية (5) و على الرغم من أن الاتجاه السلفي يتعامل مع آراء ابن

ص: 155

1- الغزالي: تهافت الفلاسفة، مر 80-81، الغزالي المنقذ من الضلال ص 84-88.

2- ابن الصلاح الشهروزي الفتاوى.

3- ابن قيم الجوزية: الاعلام

4- ابن تيمية: الفتاوى ج 10/82.

5- الكثيري: السلفية بينا هل السنة ص 241.

تيمية على انها حقائق دينية، الا أن الشيخ البوطي بعد اطلاعه على المؤاخذات التي اوردها ابن تيمية على الصوفية فانه قد وجد أن أغلبها آراء اجتهادية لا يجوز أن يبنى عليها موقف، و تظهر دعوى الفرقة المارقة عندما ينسب للاخر الابتداع و الضلال.(1) او عندما يعرف البدعة (بأنها ما خالف الكتاب و السنة و اجماع سلف الأمة من الاعتقادات و العبادات كاقوال الخوارج و الروافض و القدرية و الجهمية و الذين يتعبدون بالرقص و الغناء في المساجد). (2)

و يصنف ابن تيمية الفرق المخالفة لمن يسميهم (أهل السنة و الجماعة) فيقول أن منهم من يكون كافرا و منهم من يكون فاسقا ضالا و منهم من يكون مخطئا(3) و لكنه يعاملهم جميعا معاملة تنتهي بقتلهم.

حتى اذا جاء القرن الثاني عشر الهجري شهد العالم الاسلامي عملية احياء للفكر المتشدد و الافكار ابن تيمية التي اضحت مرجعا فكريا و نظريا اساسيا للفكر الوهابي، فقد تحقق تراكم عملي و نظري كنموذج. و يذكر ابن بشر رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الامير محمد بن سعود التي جاء فيها (و انت ترى نجدا لها و اقطارها أطبقت على الشرك و الجهل(4) و بذلك ينطلق ابن عبد الوهاب من الاعتقاد أن نجدا كلها قد كفرت بالله و استقر الحال عندما بسط الوهابية نفوذهم على الجزيرة على أن كل مسلم لا يعتنق عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب فهو أشد جهلا و شركا من أولئك الذين كانوا في الجاهلية الأولى(5) و بناء عليه فقد ساد الاستعمال المفرط للعنف، و مصادرة حرية الاعتقاد، و الأزام بالتعبد بطريقة معينة لا يجوز العدول إلى غيرها و تكفير المخالفين لها و الدعوة الى استئصالهم(6) و نتج عن ذلك ظهور عدد من اصحاب

ص: 156

1- السيوطي: السلفية مهلة ص 190.

2- ابن تيمية: مجموع الفتاوى 346/18.

3- م.ن: 359/184.

4- فتاوى ابن الصلاح الشهرزي عثمان بن عبد الله بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد ج 24/1 .

5- ظ: فؤاد ابراهيم: السلفية الجهادية في السعودية ص 3.

6- م.ن 199

الفكر المتشدد مثل صالح الفوزان الذي كتب كتابه (الولاء والبراء) و الذي يصنف فيه سكان المعمورة كلهم في قائمة الكفار الا اهل السنة و الجماعة أي (اتباع ابن عبد الوهاب) الذي يسميهم بالفرقة الناجية.(1)

لكن الذي يعتذر فيه للفكر الوهابي أن هذا التكفير في الغالب كان تكفيرا للمقولات و الاراء و المفاهيم و النظريات و يتحرج التيار السلفي (بتنوعاته) من تكفير المعين، كما يمتنع هذا التيار من المساس باولياء الامور و الحكام و السلاطين اذ يرى شيوخه أن طاعتهم واجبة و ان جاروا و ظلموا و خرجوا عن جادة الصواب، و ان النصح لهم واجب و الدعاء لهم من الأولويات على اهل التقوى(2) و يستندون على ذلك بما نقله ابن تيمية أن احمد بن حنبل كفر المعطلة و لم يكفر اعيانهم.(3)

ان انتقال الفكر السلفي المتشدد الى مصر و اجتذاب السيد رشيد رضا له، و نشوء اول جماعة للاسلام السياسي على يد حسن البنا قد فتح الباب ليدخل الفكر السلفي المتشدد إلى جماعة الاخوان المسلمين الذين لم يكن فكرهم إبان سنوات التأسيس الاولى فكرا سلفيا محضا انما كانت الاتجاهات السلفية من الروافد الفكرية و المسالك النظرية الفكرهم الى جنب التصوف و العقلانية و النزعة الواقعية، الا أن آراء المودودي التي مر ذكرها حول كون الأمة المسلمة لا تفهم حقيقة الدين لأنها جاهلة به كما يعتقد المودودي فأنها قد وقعت في الشرك و الكفر و بذلك ينتقل الفكر الأصولي من تكفير الأفكار و النظريات و الاجتهادات و المسالك النظرية الى تكفير الجماعات و الشعوب و المجتمعات ناهيك عن الأفراد فاذا كان الاوائل - حتى المتشددين - منهم يتخرجون من تكفير الافراد و يقفون عند تكفير الأقوال و الاراء فان المودودي جعل اغلب المسلمين بأعيانهم في غيبوبة و عي، و انهم لم يعرفوا حقيقة

ص: 157

1- صالح الفوزان: الولاء والبراء 110.

2- ظ ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام 49/1 ، الغزالي: فيصل التفرقة بين الاسلام و الزندقة ص 128، السبكي الفتاوى 586/2.

3- ابن تيمية: الفتاوى 487/12.

الايمان(1) و يكفي أن نظريته في الحاكمية التي مر الحديث عنها في الفصول السابقة تنطوي على تكفير الحكام و المجتمعات، و حينما ينتقل الأمر إلى عصر سيد قطب فأنا نشهد أن مفهوم الجاهلية المعاصرة التي اسماها اخوه محمد قطب جاهلية القرن العشرين و هو عنوان كتابه الذي يضع فيه فكرة أن العالم المعاصر قد عاد الى الاوضاع الجاهلية التي حاربها الاسلام بوصفها كفرا و شركا(2) أصبح واقعا مدانا بحيث يأتي منظر التشدد سيد قطب ليؤكد على معاني التكفير العام للانظمة و الحكام و المجتمعات و الجيش و الشرطة و الموظفين و فقهاء المساجد و اهل الفتيا في كتابه معالم الطريق و تفسير في ظلال القرآن ليمهد الى مشروعية القتال و التغيير بالوسائل غير السلمية . و بهذا الشكل من الثورات الفكرية انتقلت قضية التكفير للجماعات الجهادية المسلحة كالقاعدة و التنظيمات التابعة لها بتسمياتها المتعددة ليرتب على هذا التكفير أن المكفر: يفقد حقه في الحياة، و تهدر حقوقه في الملكية، و لا يحق له طلب النصره من المسلمين و لا تجرى عليه بعد موته احكام المسلمين..

المطلب الخامس نقد الأسس الدينية الفقه التكفير

من خلال الجدل المتقدم بين الموقف التقليدي للفقه و العقيدة، و الاضافات الأصولية فقد تبين أن الفكر الاصولي قد أهدر في توسعه لنطاق التكفير مجموعة من القواعد العلمية و العقائدية المستقرة في الفكر و التراث الاسلامي و منها:

1- اهدار قاعدة: إن الأصل في المسلم العدالة و السلامة من الفسق حتى يقوم الدليل القاطع على كفره او فسقه، فالمسلم يقينا مؤمن و اليقين لا يزال بالشك، و لا يجوز العدول عن اليقين الا بدليل صريح و صحيح و لا ينفع دليل قول او باحتمال او

ص: 158

1- المودودي

2- محمد قلب: جاهلية القرن العشرين: المقدمة من 5.

باجتهاد أو رأى محض في هذا المجال على إزالة اليقين، ذلك لأن التكفير سمعي محض ولا يدخل العقل فيه والدليل عليه لا يكون الا سمعياً(1) شرعياً واضحاً قاطعاً.

فلا- يثبت التكفير الا بدليل واضح جلي على جحد الألوهية أو النبوت أو المعاد أو تكذيب الرسل أو ارتكاب ناع من نواق الايمان، أو استحلال ما علم من الدين بالضرورة.

فصار الفكر التكفيري يكفر بأبسط الشبهات وأقل الأدلة ويعتمد على اجتهادات صادرة من اشخاص قليلي الخبرة في التكفير.

2- اهدار قاعدة أن الله تعالى تعبداً بالظاهر ولم يوجب علينا التحري والتفتيش و امرنا بالاكْتفاء بنطق الشهادتين، فقاعدة: الحكم على العقائد بالظاهر قاعدة التزم بها النبي في تعامله مع المنافقين ولم يكفرهم فالعدول منها الى التحري عن حقيقة الايمان زيادة على ما شرعه الله وهذا ما اضافته الفكر التكفيري بلا دليل شرعي.

3- الخلط بين الكفر الاكبر وقد تقدم (القول فيه و الكفر الاصغر سواء كان عقدياً او عملياً و رفع الكفر الاصغر (الذنوب) إلى مصاف الكفر الاكبر يعد خلطاً يوجب النقد والادانة لما يترتب عليه من توسعة نطاق التكفير و اهداره حق الحياة .

4- لقد ربط الفكر الاصولي بين التكفير و موضوعات عقديّة أخرى منها الحاكمة، و الولاء و الجهاد، و العمل بالفروع، و جعل التكفير ناتجاً ضرورياً لعدم التقيد بالفكر الاصولي في هذه الموضوعات، و على خلفية التكفير أعاد الفكر الاصولي تقسيم العالم إلى دار الاسلام و ديار الكفر لتكفير الشعوب الاسلامية لتكون مقدمة لاجتياحها بالقوة المسلحة و العنف الديني من دون دليل شرعي واضح.

5- خرج الفكر الاصولي المعاصر على قاعدة أساسية من قواعد العمل في الفكر السلفي و هو عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، و هذه من ابرز نقاط الخلاف بين التيارات السلفية و الجماعات الاصولية الجهادية .

ص: 159

1- محمد بن ابراهيم ابن الوزير: العواصم و القواصم 178/4.

6- منهجيا اعتمد الفكر الاصولي فقط على آيات الوعيد و لم يوازن مع آيات الوعد، كما أنه لم يعتمد المصادر المتنوعة للمذاهب و الاتجاهات و المسالك الفكرية المتعددة، انما اقتصر على (نماذج محددة) من التفاسير، و اكثر استناده على كتب الشيخ ابن تيمية، مما يكشف عن أحادية في المنهج و مصادرة الفكر الديني لمختلف المدارس .

7- على الرغم من اتفاق علماء الاسلام بان التكفير المذهبي لا يجوز و لا يصح الا أن التيارات الأصولية اهدرت ذلك و اعلنت ان (عقيدة السلف و فقهه) هي المعيار الذي يكفر المخالفون له على مفهوم الفرقة الناجية او الطائفة المنصورة.

8- اهدر الفكر الاصولي ما اعتبره التراث الاسلامي غير كاف في التكفير مثل (لازم المذهب) و (مال المذهب) فكفر الناس بهما و هو ما لا يجوز التكفير به.

9- لم يراع الفكر الأصولي موانع التكفير مثل الجهل و الخطأ و التأويل و تقليد الغير، فهذه موانع للتكفير متى وجدت امتنع أهل العلم من تكفير الأشخاص في مثل هذه الظروف.

10- اهدر الفكر الاصولي قاعدة أن تكفير المقالة لا تعني تكفير القائل بها الا بعد ازالة الشبهة و انتفاء الموانع لكن الأصوليين كفروا شخص مرتكب الصغيرة الذي يصر عليها و لم يتب و الحال أنه عاص غير كافر عند اغلب اهل العلم، و كفروا شخوص الحكام باطلاق دون تفاصيل و المحكومين باعيانهم لانهم - على حد قولهم - رضوا بالحكم بغير ما انزل الله، و يكفرون شخوص علماء الدين لانهم لم يكفروهم، و كل من يعرض عليه الفكر الاصولي و لم يقبله، و كل من لم ينضم إلى جماعتهم و يبايع اميرهم فهو كافر، و من انضم اليهم و تركهم فهو مرتد حلال الدم.

11- أهدر الفكر الأصولي أن حكم التكفير في التراث العقدي الاسلامي لا يصدر الا عن مجتهد معروف باجتهاده و احاطته و معروف بورعه و عدالته، او هيئة قضائية، لها سمات القضاء و اعطى لاتباعه حق اصدار أحكام التكفير و اعطاهم حق

تنفيذ العقوبات على المكفرين على الرغم من أن المتسالم عليه انه من صلاحيات اولياء الأمور.

وزبدة القول: ان هذه المتغيرات الفكرية و العقدية على التكفير يخلوا اغلبها من ادلة شرعية ناهضة بل قامت الأدلة الشرعية على النقيض من بعضها، وبذلك يصح القول أن الفكر الاصولي المعاصر يعيد انتاج المعرفة الدينية على اسس ايدولوجيا و قصدية تسجّم مع تطلعاته السياسية.

الخاتمة

اما التكفير فإنه يعد وسيلة فكر اقصاني لممارسة الاقصاء، واستبعاد المخالف و لو بالجزئيات و التفاصيل. لقد وجدنا أن التكفير ناتج طبيعي (لأضافاتهم على مفهوم التوحيد و الولاء و البراء و الحاكمية) من جهة عقائدية و التكفير أصبح سببا للجهاد و استخدام القوة حتى في نطاق الأمر بالمعروف و معاقبة رعايا بلدان غير اسلامية، و كل ذلك ناتج عقائدى و سبب فقهي.

و وجدنا أن لهذه الاضافات جذورا تاريخية و هي ذات الجذور للاصولية، و ظهر ان مخالفات الفكر الاصولي لفقه الفقهاء و ائمة المذاهب في مسألة التكفير مخالفة كبيرة و صريحة و مثالها عدم حصر الموضوع بالقضاة و المجتهدين، و القبول بالتكفير المذهبي، و إحلال البدعة محل التكفير - عند عدم تحقق مقدماته - و التكفير بالمسائل الاجتهادية و سرعان تكفير المعين من خلال التكفير المطلق على الرغم مما بينهما من فروق، كما وجدنا اهدارا لقواعد شرعية كثيرة مثل إصالة صحة عمل المسلم، إصالة التعبد بالظاهر و قاعدة عدم تكفير الحاكم (بالمعاصي) و عدم التعويل على اللازم و المال..

و الى جنب هذه المخالفات فان بقية فقه التكفير عند الأصوليين يخلو من ادلة شرعية ناهضة، و احيانا تقوم الأدلة الشرعية على خلافها مما يصح القول أن الفكر

ص: 161

الأصولي اعاد انتاج المعرفة الدينية على أسس ايدئولوجية تنسجم مع مقاصده و تطلعاته.

ص: 162

عرض لكتاب «إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين» أحمد كوثيري

*أحمد كوثيري(1)

كتاب «إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين» من تأليف غازي بن محمد بن طلال الحائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأردن وكذلك على الدكتوراه في أصول الدين من جامعة الأزهر بمصر في عام 1427هـ/2006م يقع الكتاب في 713 صفحة، يحمل المؤلف الجنسية الأردنية ويتبوأ منصب الممثل الخاص الملك الأردن (عبد الله بن الحسين) و كبير مستشاريه . كما يرأس الدكتور غازي بن محمد مؤسسة و مجمع آل البيت للفكر الإسلامي في الأردن.

طبع الكتاب في عمان بالأردن و يتناول مسألة إجماع المسلمين على احترام المذاهب الإسلامية، و قد حظي بأهمية واسعة، يدل على ذلك التقريظ الذي كتبه ملك الأردن عبد الله بن الحسين و الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، و طبع

ص: 163

1- ماجستير في المذاهب الإسلامية باحث في مؤسسة دار الإعدام لمدرسة أهل البيت عليهم السلام

الكتاب ثلاث مرات في أقل من عام واحد، وفيما يلي نقدم هنا عرضاً للطبعة الثالثة للكتاب.

دون الدكتور غازي بن محمد كتابه في عشرة أبواب، ويقول في مقدمته أن الكتاب ثمرة الجهود والمؤتمرات العلمية التي شهدتها الأمة الإسلامية في العامين 1426 هـ و 1427 هـ ولا سيما العاصمة الأردنية عمان وبمشاركة علماء العالم الإسلامي. كما يذكر الدكتور غازي أن نقطة التحول في هذه المؤتمرات كانت في عقد المؤتمر الدولي «حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر» في عمان بتاريخ 27-29 جمادى الأولى 1426 هـ والذي حضره الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن ولفيف من العلماء المسلمين، ويعتقد الدكتور غازي أن هذه المؤتمرات والإجماع الذي توصل إليه العلماء من خلالها يعد أمراً فريداً على مدى القرون الأربعة عشر الماضية.

يقول الدكتور غازي بن محمد بن طلال: لقد طرحنا على كبار العلماء المسلمين ثلاثة أسئلة هي: 1- من هو المسلم؟ 2- من المؤهل لإصدار الفتاوى؟ 3- هل يجوز التكفير، وفي أي ظروف؟ لقد أطلقنا على هذه الأسئلة الثلاثة الحوارات الثلاثية للعلماء حول التكفير والمذاهب والفتاوى.

بعد ذلك يشير الدكتور غازي إلى صدور البيان الفائق الأهمية للمؤتمر الإسلامي المذكور في العاصمة الأردنية والذي حاز على إجماع العلماء الحاضرين، ويقول إن ذلك البيان كان الحصيلة النهائية للحوارات الثلاثية للعلماء وأجوبتهم على الأسئلة الثلاثة المطروحة. من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها في البيان الصادر بين العلماء الحضور في المؤتمر وبين بقية كبار العلماء المسلمين مثل شيخ الأزهر وآية الله العظمى السيستاني والمجالس الإسلامية الكبرى نذكر: 1- كل من يقلد أحد مذاهب أهل السنة الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي والحنبلي) والمذاهب الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري، فهو مسلم، وبالتالي لا يجوز تكفيره، وأن دمه وعرضه وماله مضان. كما لا يجوز تكفير أتباع العقيدة الأشعرية وأتباع التصوف الحقيقي وكذا

تكفير أتباع الفكر السلفي الصحيح. وفي الحقيقة، لا يجوز تكفير أي من فرق المسلمين التي تؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وبأركان الإيمان وأركان الإسلام ولا تنكر ضرورات الدين.

2- إن المشتركات التي تجمع المذاهب أكبر بكثير من الاختلافات التي تفرق بينها. وتتفق المذاهب الإسلامية الثمانية على الأصول الأساسية للإسلام. ويؤمن جميعها بالله الواحد والقرآن النازل ورسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و.... وإن اختلاف علماء الإسلام ليس في أصول الدين بل في فروعه، وحتى هذا الاختلاف فهو رحمة للأمة.

3- إن الاعتراف بوجود المذاهب في الإسلام يعني الالتزام بالمنهج المبين والمحدد في الفتوى، لذا لا يجوز لأحد أن يتبوأ منصب الإفتاء ما لم يكن حائزاً على شروط الأهلية التي وضعها كل مذهب للتصدي لهذا المنصب. كما لا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهج أحد المذاهب. ولا يجوز لأحد أن يدعي الاجتهاد واستحداث مذهب جديد أو إصدار فتاوى شاذة وغير مقبولة من قبل المسلمين.... إلخ.

ويتابع الدكتور غازي بن محمد حديثه فيشير إلى أنه بعد شهرين من انعقاد المؤتمر الإسلامي الكبير في الأردن، عقد مؤتمر كبير آخر في مكة المكرمة، تلته مؤتمرات أخرى، وكلها كانت رائعة في دعوتها لوحدة المسلمين واحترام المذاهب. بعد ذلك يسهب الدكتور غازي في شرح تفاصيل عقد هذه المؤتمرات مبيناً أهمية مبدأ الإجماع في الإسلام و....

و كما ذكرنا سابقاً، يتألف هذا الكتاب من عشرة أبواب، نستعرض فيما يلي المباحث التي تناولتها هذه الأبواب:

الباب الأول: تحت عنوان رسالة عمان ويستعرض الموضوعات التي وردت في الرسالة التي تليت بتاريخ 27 رمضان عام 1425 هـ في مسجد الهاشميين في العاصمة الأردنية عمان بحضور الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. يعتقد المؤلف أن الرسالة

كانت البداية العملية لشروع الدعوة للأمة الإسلامية من أجل عقد المؤتمر الكبير في عام 1426 هـ بعمان و سائر المدن الإسلامية الأخرى. حاولت الرسالة أن تبين للعالم المعنى الحقيقي للإسلام، وقد ذكر أن الرسالة أرسلت لغير المسلمين أيضا، وبالنسبة للمسلمين فإنها وجهت خطابها إلى شريحة الشباب بوجه خاص، وجاء فيها بأن الدين الإسلامي هو دين الاعتدال والوسطية والرحمة وذلك استنادا إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وحث العلماء المسلمين على الدعوة للإسلام الحقيقي والابتعاد عن الجهل والفساد و... إلخ.

الباب الثاني: في هذا الباب يستعرض مؤلف الكتاب الاستفتاءات والأسئلة التي طرحها على علماء العالم الإسلامي، إذ أرسل هذه الأسئلة بشكل مدون ومكتوب إلى العلماء، وأورد أجوبتهم عليها، وما يحوز على الأهمية هنا هو إجماع العلماء المسلمين من جميع المذاهب على عدم جواز تكفير أتباع المذاهب الأخرى، واحترام معتقداتهم. لقد طرح المؤلف ثلاثة أسئلة على كبار العلماء المسلمين، وهذه الأسئلة هي: 1- هل تشكل المذاهب الأخرى، كما هو مذهبنا، جزءا من الإسلام الحقيقي؟ 2- ما هي مديات التكفير؟ هل يجوز تكفير من يقلد أحد المذاهب التقليدية أو يتبع العقيدة الأشعرية؟ هل يجوز تكفير من يتبع الطريقة الصوفية الحقيقية؟ 3- من هو المفتي الحقيقي في الإسلام، ومن المؤهل لإصدار الفتاوى؟ وإليك عزيزي القارئ بعضا من أجوبة العلماء على أسئلة المؤلف:

قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في جواب أسئلة المؤلف ما يلي:

1- الإسلام الحقيقي هو ما علمنا إياه نبينا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو: الشهادة بوحداية الله تبارك وتعالى ورسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام... فمن أقر بالشهادتين واعتقد بأركان الإسلام ولم ينكر ضروريا من ضروريات الدين كان مسلما.

2- لا يجوز لأحد تكفير من ليس على مذهبه. وذلك لإجماع المذاهب كلها على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى و الاعتقاد بوجود الإيمان بالملائكة و كتاب الله و النبي و يوم القيامة و ...، و معتقدات الأشاعرة أيضاً صحيحة، و كذا الطريقة الصوفية التي جوهرها الإكثار من ذكر الله و الزهد في الدنيا. و قد نهى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بشدة عن رمي المسلمين بالكفر.

3- المؤهل لإصدار الفتاوى باستحقاق و جدارة هو الذي يحفظ القرآن و يفقه ألفاظه و تفسيره و يحفظ الأحاديث النبوية الشريفة و يدرك معانيها من حيث النص و الأسانيد و الصحة و الحسن. و يكون مدرسا و مطلعاً على أبواب الفقه الإسلامي و أصول الفقه، و ملماً بالأراء المطروحة في مسائل العقيدة و المعاملات و الأحكام الشرعية و قبل هذا و ذاك لا يقصد من وراء الإفتاء إلا خدمة الحق و مراعاة العدل و نشر مكارم الأخلاق و تحقيق المصلحة العامة التي تسوق الأمة نحو الخير و الصلاح.

و كان جواب المفتي الأكبر في مصر الدكتور الشيخ علي جمعة ما يلي:

1- كل من يقلد أحد المذاهب الإسلامية مسلم صحيح الإسلام. و قد أمرنا الله و رسوله الكريم أن نتمسك جميعاً بحبله و أن نكون أمة واحدة.

2- المسلم الذي ينطق بالشهادتين دمه و ماله مصان، إلا إذا ارتكب عالماً و عامداً فعلاً ينطوي على الكفر، كأن يصرح بأنه غير مسلم، أو ينكر وجود الله تبارك و تعالى أو رسالة النبي أو حقيقة القرآن الكريم، أو يؤمن بأمور لا يؤمن بها أهل القبلة كأن يحلل الزنا. و الأشاعرة و أهل الطرق الصوفية أيضاً مسلمون، و لا يجوز لأحد أن يتهمهم بأنهم خوارج.

3- من شروط الإفتاء أن يكون المفتي مسلماً عاقلاً بالغاً عادلاً مجتهداً.

يستعرض الدكتور الشيخ علي جمعة بعد ذلك شروط الاجتهاد و الإفتاء منهجهما، ويذكر المصادر المعتمدة عند المذاهب الإسلامية، و يصرح بأنه إذا أردنا التعرف على أي مذهب لا بد من الرجوع إلى مصادره المعتمدة و الموثوقة.

أما رأي الشيخ أحمد كفتار و المفتي العام للجمهورية العربية السورية و رئيس مجلس الإفتاء فهو:

1- لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة، و ما دام يقر بالشهادتين فإن دمه و ماله حرام ... 2- أتباع جميع المذاهب الإسلامية مسلمون. 3- الإفتاء بغير علم حرام لأنه كذب على الله و رسوله و إضلال للناس.

رأي الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية :

لا- يجوز لمسلم أن يكفر مسلماً نطقاً بالشهادتين و من أهل القبلة، و أن أتباع المذاهب الأربعة لأهل السنة و المذاهب الظاهري و الجعفري و الزيدي و الإباضي مسلمون طاهرون.

المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا :

كل إنسان يؤمن بوجود الله و وحدانيته و برسالة خاتم الرسل و بيوم القيامة فهو مسلم.

مجمع الفقه الإسلامي - في جدة - العربية السعودية:

المسلمون أمة واحدة يؤمنون بالله الواحد و كتابهم القرآن و قبلتهم واحدة و أصول دينهم خمسة و هي: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. و كل من يؤمن بهذه الأصول و يتمسك بها فهو مؤمن مهما كان مذهبه.

و قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي مدير مركز السنة و السيرة في قطر :

من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله فهو مسلم و من المسلمين، و من الناجين من الخلود في نار جهنم. و قد جاء في الحديث الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله ... فإذا فعلوا ذلك

عصموا مني دماءهم وأموالهم... ولا يجوز أن يرمى مسلم بإخراجه من الملة بسبب معصية ارتكبها حتى لو كانت من الكبائر.

رأي الشيخ محمد تقي العثماني:

لا يجوز تكفير من أقر بالإسلام و من اختلف معنا في الفروع، ما دام يؤمن بالأصول، فهذه الأصول هي مدار الإسلام و الكفر.

آية الله العظمى (1) الخامنئي:

تشكل الفرق الإسلامية في مجموعها الأمة الإسلامية، و هي تتمتع بجميع المزايا الإسلامية و أن التفرقة بين طوائف المسلمين عدا عن كونه مخالفا لتعاليم القرآن الكريم و سنة الرسول الأكرم، فإنه يؤدي إلى إضعاف المسلمين و يعطي ذريعة بيد أعداء الإسلام، لذلك، لا تجوز التفرقة بين طوائف المسلمين بأي حال من الأحوال.

آية الله العظمى السيد علي السيستاني - النجف الأشرف:

من نطق بالشهادتين و لم تصدر منه أعمال تنقض الشهادتين، و لم يناصر أهل البيت عليهم السلام العدا، فهو مسلم.

آية الله العظمى فاضل لنكراني:

جميع الفرق الإسلامية تنضوي تحت لواء الإسلام إلا- من كان منها منكرا للضروريات الدين، أو، العياد بالله، و وجه إساءة إلى الأئمة الأطهارا عليهم السلام.

آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم:

من ينطق بالشهادتين و يقر بالفرائض الضرورية للدين مثل الصلاة، تجري عليه أحكام الإسلام و دمه و ماله حرام.

ثم يواصل المؤلف هذا الباب فيستعرض فتاوى لعلماء آخرين على مذهب الشيعة الإثني عشرية (آية الله العظمى اسحاق فياض، آية الله العظمى بشير النجفي، آية الله

ص: 169

1- جميع الألقاب المذكورة هنا وردت عينها في كتاب المؤلف.

العظمى السيد حسين إسماعيل الصدر، آية الله محمد علي التسخيري، السيد محمد حسين فضل الله و مؤسسة الإمام الخوئي) و فتاوى علماء الزيدية (الشيخ محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور، الشيخ حمود بن عباس بن عبد الله، الشيخ إبراهيم بن محمد) و الإسماعيلية (آقا خان) و الإباضية (الشيخ أحمد بن حمد الخليلي)، و جميع هؤلاء مجمعون على حرمة دم و مال و عرض مسلمي جميع المذاهب الإسلامية، و من نطق بالشهادتين و كان من أهل القبلة فهو مسلم

وعلى مدى ثمانية أبواب يتابع المؤلف بحثه فيقدم تقرير عن المؤتمرات و الملتقيات التي انعقدت في مختلف البلدان الإسلامية حول إجماع العلماء على احترام المذاهب الإسلامية و عدم تكفير المسلمين، و قد جاء تقريره على النحو التالي:

الباب الثالث: تقرير عن مؤتمر «حقيقة الإسلام و دوره في المجتمع المعاصر» الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في الفترة 27-29 جمادى الأولى 1426هـ .

الباب الرابع: تقرير عن مؤتمر «منتدى العلماء و المفكرين المسلمين»، مكة المكرمة، 11-9 شعبان، 1426هـ.

الباب الخامس: تقرير عن «المؤتمر الدولي الأول: المذاهب الإسلامية و التحديات المعاصرة» جامعة آل البيت بعمان، 13-15 شوال، 1426هـ .

الباب السادس: تقرير عن البيانات الصادرة عن الدورة التاسعة لمجلس وزراء الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الكويت، 20-21 شوال، 1426هـ .

الباب السابع: تقرير عن الدورة الثالثة للقمّة الإسلامية الاستثنائية، مكة المكرمة، 6-5، ذي القعدة، 1426هـ .

الباب الثامن: تقرير عن «المؤتمر الدولي الثاني الممتدّى الوسطية للفكر و الثقافة»، عمان، 25-27، ربيع الأول، 1427هـ-.

الباب التاسع: تقرير عن «الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي»، عمان، 28 جمادى الأولى-2 جمادى الثاني 1427هـ .

الباب العاشر: استعراض بيان مؤتمر «مسلمو أوروبا»، قصر توبكابي في أسطنبول بتركيا، 1-2 تموز/يوليو 2006م.

ص: 171

عرض لكتاب «ببليوغرافيا التكفير» لأبوالفضل قاسمي

*أبو الفضل قاسمي (1)

مقدمة:

لقد صنفت كتب عديدة في موضوع التكفير، حيث ازدادت و تيرة عرض تلك الكتب في المكتبات في العقود الأخيرة.

بطبيعة الحال، تستدعي الضرورة من الباحثين و المفكرين التعرف على تلك الكتب و ذلك في إطار نشاطاتهم لمواجهة التيارات التكفيرية. و تعد ببليوغرافيا من بين الطرق المتاحة للتعريف بالكتب التي تتناول موضوعا خاصا، و منها، على سبيل المثال، «ببليوغرافيا التكفير»، لهذا السبب ارتأينا في هذه العجالة تقديم عرض سريع

ص: 173

1- طالب في مرحلة الدكتوراه فرع تدريس المعارف الإسلامية و باحث و محقق في مؤسسة دار الإعلام لمدرسة أهل البيت عليهم السلام

لهذا الكتاب من أجل الإطلاع على آخر الإصدارات في هذا المجال. يستعرض كتاب «ببليوغرافيا التكفير» مجموعة من الكتب و الرسائل الجامعية و المقالات التي تتناول موضوعة التكفير.

نبذة عن الكتاب

في البداية، تم تدوين الكتاب باللغة الفارسية، ثم ترجم إلى اللغة العربية، لغة العالم الإسلامي العلمية .

عنوان الكتاب باللغة الفارسية «كتابشناسي تكفير» وعنوانه باللغة العربية «ببليوغرافيا التكفير»، كتبه أبو ذر نصر أصفهاني، ونقله إلى العربية حسين صافي، بطلب من المؤتمر العالمي «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة و التكفيرية»، وقامت منشورات دار الإعلام لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في قم بطبعه في عام 2014م في 200 صفحة و حجم 17×24 سم.

أقسام الكتاب:

مقدمتان

يضم الكتاب مقدمتين تقدم فيما يلي توضيحا سريعا عنهما .

قبل الولوج في المضمون، تصدرت الكتاب مقدمة المسؤول العلمي للمؤتمر سماحة آية الله العظمى سبحاني (دام ظلّه)، حيث سلط الضوء فيها على جذور ظاهرة التكفير و الدوافع التي دعت إلى عقد مؤتمر «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة و التكفيرية»، و تضمنت المقدمة العديد من المباحث المفيدة، من جملتها الإشارة إلى نقطة مهمة و هي أن الفكر التكفيري انتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة العمل و التطبيق، ما جعل الأمر أكثر خطورة. ففي الصفحة الثامنة من الكتاب نقرأ «كان التكفير عند أسلاف هذه الفرقة بالقلم و اللسان، لكنه أخذ طابعا عنيفا في عهد الوهابيين

ص: 174

المتطرفين، حيث كان أتباعهم يغيرون على القرى و القصبات و القرى المحيطة بمنطقة «نجد» و ينهبون ما أمكنهم و بذلك أصبحت لديهم قوة مالية كبيرة».

كما وردت في متن الكتاب مقدمة أخرى بقلم مؤلف الكتاب تضمنت شرح لدوافع العمل و طبيعته. فعن أهمية العمل و الدافع من ورائه كتب مؤلف البليوغرافيا يقول:

«و مع تزايد خطر التطرف و التكفير في العقود الأخيرة، ازدادت و تيرة تدوين الأعمال المناهضة للفكر التكفيري الأمر الذي يستدعي تغطية مناسبة لهذه الأعمال للتعريف بها. و يحظى أسلوب تأليف البليوغرافيا بمكانة و أهمية خاصتين في مجال عرض الخدمات العلمية بوصفها واحدة من أنسب المراجع في جمع و تنظيم المصادر المدونة في موضوع خاص. يساعد الرجوع إلى البليوغرافيا على رصد حجم البحوث و الدراسات المنجزة في مختلف المجالات زيادة و نقصانا، ليتم على ضوء ذلك تحديد مسار البحوث. كما أن وجود بليوغرافيا في كل موضوع سوف يساعد الباحث أيضا على التقليل من الوقت و الجهد المبذول للبحث عن المصادر المتاحة، فضلا عن تقديم صورة عن الباحثين في مجال معين»⁽¹⁾.

أما الجزء الرئيسي من الكتاب فيضم استعراضا للكتب و المصنفات، و قد ارتأى المؤلف تبويبها بحسب اللغة الأصلية للكتاب، و بذلك قسم الكتاب إلى باين، خص الباب الأول بالكتب المدونة باللغة العربية بينما أفرد الباب الثاني للمصنفات الفارسية.

و قد قسم الباب الأول الذي يضم المؤلفات العربية إلى ثلاثة أقسام: الكتب و الرسائل الجامعية و المقالات، فيما قسم الباب الثاني الخاص بالمصنفات الفارسية إلى: الكتب، الرسائل الجامعية، المقالات، النشرات الخاصة.

و الملاحظة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى هي، إن عنوان الكتاب هو «بليوغرافيا كتب التكفير» في حين أن الكتاب يغطي الرسائل الجامعية و المقالات

ص: 175

أيضاً(1)، مما لا تدرج ضمن عنوان الكتاب، وهو من المآخذ المطروحة على هذا العمل، حيث لم يستطع العنوان أن يستوعب محتويات الكتاب. و يشار إلى أنه أضيفت إلى النسخة الفارسية فقرة النشرات الخاصة.

عدد الأعمال

ضمت هذه الببليوغرافيا 528 عملاً شملت 235 كتاباً، 240 مقالة، 49 رسالة جامعية، 4 نشرات خاصة. بالنسبة للكتب، فقد توزعت بين 213 كتاباً باللغة العربية، و 22 كتاباً باللغة الفارسية، أما المقالات فكانت حصة اللغة العربية منها 195 مقالة، و اللغة الفارسية 45 مقالة. و بالنسبة للرسائل الجامعية، فقد بلغ عدد العناوين العربية فيها 23 عنواناً، و الفارسية 26. بينما كانت جميع النشرات الخاصة باللغة الفارسية. و بذلك، يصبح المجموع 528 عملاً مطروحة، 431؛ منها باللغة العربية، و 97 باللغة الفارسية.

أسلوب عرض الأعمال

أ- عرض الكتب

تضمن أسلوب المؤلف في عرض الكتب المراحل التالية، في البداية ذكر عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف أو المحقق فمكان الطبع فدار النشر فسنة الطبع و أخيراً عدد صفحات الكتاب. ثم يلي ذلك توضيح سريع لمضمون الكتاب، و لزيادة التوضيح نستعرض الكتاب التالي الذي ورد في صفحة 23.

المثال الأول: الآثار الأمنية لظاهرة التكفير و الإرهاب. على بن فايز الجحني، الرياض، دار مملكة نجد للنشر و التوزيع، 2014م، 172 ص.

الكتاب عبارة عن دراسة للآثار الأمنية التي تركها ظاهرة التكفير و الإرهاب، يعتقد المؤلف، و هو أحد أساتذة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية

ص: 176

1- طبعا يجب التنويه بأن هذه الملاحظة تخص النسخة الفارسية للكتاب دون النسخة العربية.

السعودية، ضرورة أن يتم تحليل ظاهرة التكفير و النزعة التكفيرية و الإرهاب بصورة شفافة، لأن توفير الأمن و الاستقرار للمجتمع و الدولة هو الذي يفرض هذه الضرورة. و يرى المؤلف أن الفكر التكفيري انعكاس للأفكار الراديكالية المتطرفة و الفتاوى الضالة.

المثال الثاني: آراء و فتاوى علماء المسلمين في تحريم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية. تحقيق: فؤاد كاظم المقدادي، طهران، مجمع الثقلين العلمي، ط. 3، 1428هـ/2007م، 401 ص، الحجم 16×23 سم.

يضم الكتاب دراسة تحليلية لفتاوى و آراء علماء الشيعة و السنة في النهي عن تكفير أتباع المذاهب الإسلامية.

ب- عرض الرسائل الجامعية

بالنسبة للرسائل الجامعية، تضمن أسلوب المؤلف في العرض ذكر عنوان الرسالة ابتداءً، ثم اسم كاتبها ثم المرحلة الدراسية للرسالة فاسم الأستاذ المشرف فاسم الكلية و الجامعة و مكان مناقشة الرسالة و المدينة و البلد و سنة المناقشة، و ختم العرض بشرح موجز عن مضمون الرسالة.

مثال على أسلوب عرض الرسائل الجامعية (نقلا عن الصفحة 91).

المثال الأول: الآثار الأمنية للتكفير المعين. عبد الله بن زهير بن علي الشهري، رسالة جامعية لمرحلة الماجستير، الأستاذ المشرف: محمد المدني بوساق، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض (المملكة العربية السعودية) 2012م.

يناقش البحث الحكم الشرعي للتكفير و الخروج على الإمام، ثم يتابع فيحلل الآثار و النتائج الأمنية الناجمة عن التكفير في المجتمع. بعد ذلك يستعرض المؤلف العقوبات المفروضة على التكفيريين و يقارن مدى تناسبها مع فعلهم. في المبحث الأخير لهذه

الرسالة يطرح المؤلف بعض الآليات التي ينبغي للبلدان الإسلامية اتباعها للخلاص من التيارات التكفيرية.

المثال الثاني : الأشاعرة و موقفهم من التكفير. سميير عمر سعيد أحمد البرزنجي، رسالة المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه، الأستاذ المشرف: محمد رمضان عبد الله، كلية الامام الأعظم، ديوان الوقف السني (العراق)، 2010م

موضوع الرسالة دراسة آراء الأشاعرة حول التكفير، كما يحلل المؤلف موقع التكفير و مسيرته في هذه الفرقة.

ج- عرض المقالات

في عرضه للمقالات، ذكر المؤلف أولاً- عنوان المقالة ثم كاتبها، ثم مواصفات المجلة التي نشرت فيها المقالة، فمكان الطبع و عدد الصفحات، بالإضافة إلى بعض الإيضاحات حول مضمون المقالة، و أحيانا جاء العرض خاليا من أية إيضاحات دون ذكر سبب ذلك، مثلا في صفحة 98 ورد تعريف المقالة على النحو التالي: «أبو حامد الغزالي: تكفير المقلدين له و رأيه في الردة و الكفر»، من دون أية إيضاحات إجمالية حولها.

أمثلة لعرض بعض المقالات (نقلا عن الصفحة 97)

المثال الأول: «الآثار الأمنية لظاهرة التكفير و مواجهتها عالميا». مختار حسين شبيلى، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير : ملخصات البحوث المقدمة بالمؤتمر (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1432 هـ).

دراسة لظاهرة التكفير و تطورها و الآثار الأمنية الناجمة عن تنامي الفكر التكفيري من قبيل الدعوات الهدامة، إشاعة أجواء الرعب، تشكيل الجماعات المسلحة. كما يشير المؤلف إلى السبل و الآليات الكفيلة بمواجهة الجماعات التكفيرية مثل العمليات الاستباقية، العمليات الميدانية، تعاون الحكومات لمواجهة الإرهاب، مساعي الحكومات لمواجهة العنف و الإهاب .

المثال الثاني : «آثار ظاهرة التكفير». اسماء بنت سليمان السويلم، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير: ملخصات البحوث المقدمة بالمؤتمر (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1432 هـ).

تبحث هذه المقالة في الموضوعات التالية: الآثار الفردية للتكفير من قبيل التهديد الإلهي الشديد، الخروج من ملة المسلمين، الآثار الاجتماعية للتكفير مثل زوال الألفة و المودة بين الناس، تلاشي قوة المجتمع و الابتعاد عن المصالح

ثم ختم الكتاب (في صفحة 193) بتكشيف للمؤلفين.

خاتمة:

هذا الكتاب ذو فائدة للباحثين و علماء العالم الإسلامي، و لكن على الرغم من هذه الجهود، تشوبه بعض نقاط الضعف، من بينها عدم تغطيته للكتب المدونة باللغات الأخرى، كالإنجليزية مثلا، و هي لغة عالمية مهمة، إذ كان يمكن لهذه الخطوة أن تثري الكتاب بشكل أكبر. كما أن تبويب محتويات الكتاب بصورة موضوعية كانت لتزيد استفادة الباحثين أضعافا.

ملاحظة

لا- بد من التنويه هنا إلى أن كتاب «ببليوغرافيا التكفير» صدر باللغتين العربية و الفارسية بالتزامن مع عقد المؤتمر العالمي «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة و التكفيرية»، ليكون في متناول الباحثين و المهتمين، لكنه لم يغطي أعمال المؤتمر و المقالات المرسلة إليه.

و أثناء انعقاد جلسات المؤتمر صدرت مجموعة كاملة بأعمال المؤتمر ضمت حوالي 25 مجلدا، بالإضافة إلى عشر مجلدات تحت عنوان المجموعة الكاملة لمقالات المؤتمر احتوت على 700 مقالة مشاركة في المؤتمر.

ص: 179

وقد مثلت مقالات المؤتمر تلك عصارة آراء ونظريات العلماء و المفكرين في العالم الإسلامي، حيث توزعت على أربعة محاور هي:

1. نسابية (جينالوجيا) التيارات التكفيرية؛ 2. جذور معتقدات التيارات التكفيرية؛ 3. التيارات التكفيرية و السياسية؛ 4. آليات العالم الإسلامي في محاربة التيارات التكفيرية. و من أجل استفادة القراء بشكل أمثل و أكبر فقد جمعت مستخلصات جميع المقالات في كتاب عنوانه «مستخلصات مقالات المؤتمر العالمي "التيارات المتطرفة و التكفيرية من منظور الإسلام"». و صدرت هذه المجموعة من المقالات باللغتين الفارسية و العربية.

كما أنه و طيلة العام الماضي، بعد انعقاد المؤتمر و صدور كتاب بيلوغرافيا التكفير، صدرت كذلك أعمال جديدة في إيران و بعض البلدان الإسلامية في نفس الموضوع، نستعرض هنا بعضا منها زيادة في استفادة القارئ:

نصوص متوحشة ... التكفير من أرثوذكسية السلاجقة إلى سلفية ابن تيمية. علي أحمد الديري، بيروت، مركز أوائل للدراسات و التوثيق، 2015م. (أحمد الديري، هو كاتب بحريني يناقش في كتابه الحالي القاعدة الفكرية و العقديّة لداعش و الجماعات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت على مدى التاريخ أبشع الجرائم الوحشية استنادا إلى تلك المعتقدات و باسم الدين. صدر الكتاب عن مركز دراسات «أوال» في بيروت، و يقدم المؤلف دراسة نقدية عن التكفير منذ العصر السلجوقي حتى سلفية ابن تيمية و من سار على نهجه. يقول الديري: إن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها تنظيم داعش جعلتني أبحث عن جذور هذه المسألة. ففي النصوص القديمة، و بالتحديد في كتب الغزالي و ابن تيمية نجد الكثير من الآراء التي تشرعن القتل و الاغتيال و التكفير سياسيا و فقها. و بحسب اعتقاد المؤلف، إن داعش و النصر و أخواتهما من الجماعات التكفيرية ليست وليدة هذا العصر بل إن هذا الفكر يضرب بجذوره في تاريخنا ممثلا في كتب و فتاوى أشخاص مثل ابن تيمية و ابن تومرت و الغزالي و

المماليك الذين أفتوا بكفر من يخرج على طاعة الخليفة ووجوب قتله. (شعار: اقتل لتدخل الجنة)

آراء علماء الإسلام في التكفير. ذياب المهداوي، تحقيق: أحمد محمد قيس، بيروت، دارالملاك، 2015م، 168 صفحة. (الشيخ ذياب المهداوي، عالم فلسطيني مقيم في جنوب لبنان، جمع في كتابه آراء العلماء و المفكرين المسلمين حول التكفير وقام بمناقشتها)

بين الكفر و التكفير في ضوء الكتاب و السنة . طه محمد فارس، بيروت، مؤسسة الريان، 2015م، 224 صفحة.

تكفير أهل الشهادتين: موانعه و مناطاته- دراسة تأصيلية. الشريف حاتم بن عارف العوني، بيروت، مركز نماء للبحوث و الدراسات، 2015م، 171 صفحة.

الإسلام و التكفير؛ التكفيرون: وداعا يا إسلام. حسن عباس نصر الله، بيروت، دار القاري، 2015م، 192 صفحة.

زبدة التكفير في رفض السب و التكفير. العلامة السيد علي الأمين، بيروت، دار مدارك للنشر، 2015م، 201 صفحة.

إذن، من خلال النشاط الأخير الذي لحظناه في المراكز العلمية و الدراساتية في إيران و بعض البلدان الإسلامية عقب انعقاد المؤتمر لمواجهة التيارات التكفيرية، و الإصدارات الجديدة التي ظهرت في المكتبات في نقد الفكر التكفيري و التيارات التكفيرية، يمكن القول بثقة كاملة أنه بعد صدور كتاب «بيليوغرافيا التكفير» في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، صدر على الأقل 250 عملا جديدا (بما في ذلك الكتب و المقالات و الرسائل و الأطروحات الجامعية) في موضوع التكفير. و على هذا الأساس، إذا أردنا اليوم أن نقدم إحصاءات و أرقام حول حجم الأعمال الصادرة في هذا الموضوع، فإن الرقم قد يبلغ حوالي 800 عملا هو مجموع نتاج المفكرين المسلمين.

ص: 181

قائمة بمنشورات المؤتمر العالمي حول مواجهة التيارات المتطرفة و التكفيرية

1. فتنة التكفير و جذورها و آثارها في المجتمع

هذا الكتاب بقلم سماحة آية الله العظمى سبحاني و يتناول فيه موضوع التكفير و أسبابه و جذوره و آثاره على المجتمع .

2. الإيمان و الكفر

بحث من تأليف حجة الإسلام و المسلمين الدكتور علي زاده موسوي و يسلط الضوء فيه على مختلف زوايا الإيمان و الكفر.

3. التكفير من وجهة نظر علماء الإسلام

يستعرض الكتاب و هو من تأليف علي أصغر رضواني، آراء مشاهير علماء المذاهب و الفرق الإسلامية حول نبد التكفير، و قد سعى إلى تغطية آراء العلماء في القرون الماضية حتى اليوم في موضوع تكفير أهل القبلة. صدر هذا الكتاب باللغتين الفارسية و العربية.

ص: 183

4. هدم المزارات و المشاهد الإسلامية في البلدان العربية

من تأليف أحمد خامه يار و يضم السجل الأسود للتيارات التكفيرية في هدم الأماكن و المشاهد المقدسة في العالم الإسلامي. و الكتاب عبارة عن بحث مصور عن المزارات قبل الهدم و بعده، و قد صدر باللغتين الفارسية و العربية .

5. فتاوى التيارات التكفيرية في جواز قتل المسلمين

تصدر أحيانا عن التيارات التكفيرية، بسبب انحرافهم، بعض الفتاوى التي لا تستقيم مع أي من القواعد الفقهية، و بعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية. قام مؤلف الكتاب السيد محمد يزداني، بجمع الفتاوى التكفيرية الصادرة عن هذه التيارات، و قد طبع الكتاب بنسختين: عربية و فارسية.

6. بليوغرافيا التكفير

لورجعنا إلى الأعمال و المؤلفات التي دونت في موضوع التكفير سنجد بأن عدد هذا النوع من الأعمال كبير جدا. يقدم الكتاب الحالي عرضا تصنيفيا بالمؤلفات الصادرة في موضوع التكفير و نبذه. دون الكتاب أبوذر نصر الأصفهاني، و صدر باللغتين العربية و الفارسية.

7. الوهابية المتطرفة؛ موسوعة نقدية:

تنطوي الوهابية على أفكار و آراء تؤكد على تكفير المسلمين. يحتوي هذا الكتاب: الوهابية المتطرفة؛ موسوعة نقدية، بعض المصنفات لعلماء مسلمين دونت منذ ظهور التيار الوهابي و حتى اليوم، و تتناول بالنقد و التحليل عقائد هذا التيار . صدر الكتاب في خمسة مجلدات و باللغة العربية.

ص: 184

صدرت مجموعة مقالات المؤتمر المختارة في 10 مجلدات وباللغتين العربية و الفارسية، و اختصت المجلدات 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 من هذه المجموعة بالمقالات المحلية الشيعية، بينما اختص المجلد الثالث بمقالات علماء أهل السنة و بعض المقالات الأجنبية، و أفرد المجلد الرابع للمقالات الخارجية فقط.

9. كراسات التيارات السلفية باللغة العربية:

ثمة كراسات صدرت باللغة الفارسية تقوم بتسليط الضوء على التيارات السلفية المعاصرة و تحليلها، دونها كتاب متخصصون في باب التيارات السلفية، أشرف عليها و راجع مادتها العلمية حجة الإسلام و المسلمين الدكتور مهدي فرمانيان رئيس كلية المذاهب في جامعة الأديان و المذاهب، و رئيس مؤسسة دراسات «بنيان ديني» في مؤسسة دار الإعلام لمدرسة أهل البيت عليهم السلام (عليهم السلام)، و قد قام قسم البحوث في الأمانة العامة للمؤتمر بترجمتها إلى اللغة العربية. العناوين العربية للكراسات المذكورة عبارة عن:

1. تاريخ الفكر السلفي، بقلم: الدكتور مهدي فرمانيان؛

2. داعش؛ دراسة نقدية، بقلم: محمد إبراهيم نجاد؛

3. التيار السلفي - الزيدي، بقلم: السيد محمد مهدي عادي؛

4. جماعة التبليغ، بقلم: علي ملا موسى ميدي؛ .

5. السلفية الجهادية، بقلم: مجيد فاطمي نجاد؛

6. تنظيم القاعدة، بقلم: أحمد ربيعي؛

7. الإخوان المسلمون، بقلم: صادق مصلحي.

10. الرصد الخبري التحليلي للتيارات المتطرفة و التكفيرية

يقوم هذا الكتاب برصد ونشر ما تركبه التيارات المتطرفة و التكفيرية و التحليلات الصادرة بشأنها، و كذا انعقاد المؤتمرات المناهضة للتكفير، و آخر الإصدارات ذات الصلة، و انعكاس الأعمال التي تقوم بها التيارات المتطرفة و التكفيرية في العالم بغية إطلاع المرجعيات الرشيدة و العلماء و المفكرين و الباحثين و اتخاذ القرارات الصائبة و وضع البرامج الدقيقة في ضوء التطورات المتلاحقة في العالم الإسلامي

الكتاب من إعداد محمد إبراهيم نجاد و محمد علي موحيدي بور و أحمد ربيعي.

11. تسجيل الوقائع الخاصة بمؤتمر آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة و التكفيرية

يسرد الكتاب جميع الوقائع الخاصة بالمؤتمر منذ أوائل تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر في عام 2012م حتى يوم انعقاده في تشرين الثاني 2014م.

12. كراس حرمة تكفير المسلمين و الإساءة لمقدسات المذاهب الإسلامية

يجمع الكراس فتاوى و آراء مراجع الدين و العلماء المسلمين حول حرمة تكفير المسلمين و الإساءة لمقدسات المذاهب الإسلامية في إطار تعزيز أسس التقريب بين المذاهب الإسلامية و زيادة التقارب أكثر فأكثر بين العلماء و المفكرين

ص: 186

من سائر المذاهب الإسلامية للتصدي للتكفير و جرائم التكفيريين على الصعيد النظري. في البداية، تم إعداد هذا العمل في مركز بحوث الحج و الزيارة، و من ثم اضطلع قسم البحوث بالمراجعة العلمية و إضافة فتاوى و آراء جديدة لمراجع الدين. قام بالمراجعة أحمد كوثرى و أشرف عليه الدكتور مهدي فرمانيان، و قد صدر باللغتين العربية و الفارسية.

ص: 187

بسمه تعالی

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.

(توبه : 41)

چند سالی است که مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه موفق به تولید نرم افزارهای تلفن همراه، کتاب خانه های دیجیتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. این مرکز کاملاً مردمی بوده و با هدایا و نذورات و موقوفات و تخصیص سهم مبارک امام علیه السلام پشتیبانی می شود.

برای خدمت رسانی بیشتر شما هم می توانید در هر کجا که هستید به جمع افراد خیراندیش مرکز بپیوندید.

آیا می دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟

و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟

به شما تبریک میگوئیم.

شماره کارت :

6104-3388-0008-7732

شماره حساب بانک ملت :

9586839652

شماره حساب شبا :

IR390120020000009586839652

به نام : (موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)

مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک 129/34 - طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125

دفتر تهران: 021 - 88318722

بازرگانی و فروش: 09132000109

امور کاربران: 09132000109

مرکز تحقیقات رایانگی

اصفهان

گامی

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

